

سبح البحارین یلتقیان بین ہما برنہم لا یغیان

سبح البحارین

تصنیف لطیفہ
حضرت شیخ عبدالمحق محدث و محقق دہلوی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

حالات و تصانیف
جناب خلیفہ احمد صاحب نظامی ایم اے
استاذ شعبہ تاریخ
مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

ترتیب و شرح

پیرزادہ علامہ اقبال احمد فاروقی ایم اے

مکتبہ نبویہ میسرور رام پور، لاہور

مکتبہ احباب

اردو بازار لاہور

مضامین و موضوعات

صفحہ

۲۷ تا ۵

(۱) حالات و تصانیف مصنف

۲۸

(۲) آغاز مرج البحرین

۲۹

(۳) تعارف کتاب اور وجہ تصنیف

۳۲

(۴) وصال اول

۳۲

(۵) دنیا و مافیہا کی محبت

۳۷

(۶) وصال دوم

۳۷

(۷) اختلافات امت اور فلسفہ یونان

۴۰

(۸) وصال سوم

۴۰

(۹) فلسفیات و مباحث کے اثرات

۴۴

(۱۰) وصال چارم

۴۴

(۱۱) عقل، علم اور ذکر و فکر کے حدود

۴۷

(۱۲) وصال پنجم

۴۷

(۱۳) عقل کی صحت کیلئے؟

۵۰

(۱۴) وصال ششم

۵۰

(۱۵) ظاہری عقل کے مضامین

۵۱

(۱۶) سلمان فارسی کے حالات

۵۶

(۱۷) وصال ہفتم

حالات و تصانیف

شیخ عبدالحق محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

ان

جناب خلیق احمد صاحب نظامی ایم اے

استاذ شعبہ تاریخ

مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

(مطبوعہ: پنجاب پریس لاہور)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کو اسلامی ہند کی علمی اور مذہبی تاریخ میں ایک خاص اہمیت اور عظمت حاصل ہے۔ تقریباً نصف صدی تک دہلی میں ان کی خانقاہ علم و فضل کا گہوارہ اور ارشاد و تلقین کا مرکز رہی ہے ہزاروں تشنگان علم نے وہاں آکر اپنی پیاس بجھائی ہے سینکڑوں گم گشتگان علم نے وہاں آکر روشنی حاصل کی ہے

سالاہسا گوش جہاں زمزمہ زرا خواہد بود
زیر نواہا کہ دریں گنبد گردوں زودہ است

یہ زمانہ وہ تھا۔ جب دنیا پرستی کی لعنت نے عزم و راستی کی روح کو مڑھ کر دیا تھا۔ مذہبی گمراہی کے سوت محلوں سے پھوٹ کر جھوٹوں میں بہہ رہے تھے۔ مذہب کا مکب مثبت ثابت کی صورت ہو چکا تھا بشریت و سنت سے بے اعتنائی بڑھ رہی تھی۔ علماء کے دامن ہما و حرص میں آلودہ تھے صوفیہ دنیا پرستی میں غرق تھے۔ سربراہ ملت منتشر ہو رہا تھا۔ قرآن و حدیث سے رابطہ ٹوٹ چکا تھا۔ الحاد و زندقہ حکمت و اجتہاد کے دلفریب عنوان سے پھیلایا جا رہا تھا۔

مشیت کا نگر دریا بے رحمت جوش میں آیا
کہ عجاز کے ایک خضر طریقت اور منبع علم و فضل بزرگ حضرت شیخ عبد الوہاب

مکتوب امام ربانی مجدد الف ثانیؒ

مستقی نے اپنے حلقہ تلامذہ سے ایک ہونہار ہندوستانی طالب علم کو یہ کہہ کر
کھڑا کر دیا۔

”بہ دہلی واپس بائڈ رفت زیرا کہ دہلی واپس چلے جانا چاہیے کیونکہ
دہلی بہ فراق شمس نالال است“ دہلی تمہاری جدائی میں نالال ہے
اس شخص کا ہندوستان آنا گویا ایک علمی انقلاب کا رونا ہونا تھا۔ علوم
دینی نے جن پر عرصہ سے مرونی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی مسیحائی سے جلا پانگٹے۔
کتاب سنت کی روشنی میں دعوت و اصلاح کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ خود
اس نے اپنی زندگی کا واحد مقصد احیائے علوم دین و ترویج شریعت کو قرار دیا
اور پکار کر اعلان کیا۔

”ایں بندہ نامور است کہ خبر درالبواب دین و ملت کہ باعث ترویج
و تجدید شریعت و موجب حفظ عقائد و احکام سنت باشد تکلم نکن و اند
دائرہ اعتدال و حیطة احتیاط بیرون نیفتد۔“

چورانہ سے سال کی عمر میں جب داعی اجل کو لبیک کہنے کا وقت آیا تو
اس کی تصنیفات کے ہزاروں صفحات اس اعلان کی پابندی میں اسکے
ذوق و انہماک کی شہادت دے رہے تھے۔ ہزاروں انسان جن کے قلوب
شریعت و سنت کے احترام سے معمور تھے۔ اس کے احسان کی گراں باری کو محسوس
کر رہے تھے۔ درس و تدریس کا ایک نیا سلسلہ شمالی ہندوستان میں پھیل چکا تھا۔
فضلوں میں یہ آواز سنائی دے رہی تھی۔

جہانے را در گروں کر دیک مرے خود آگاہے

ما کتاب المکاتیب والرسائل ص ۷

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے اجداد میں جس بزرگ نے سب سے پہلے
 سرزمین پاک و ہند میں قدم رکھا وہ آغا محمد ترک تھے۔ آغا محمد ترک بخارا کے
 رہنے والے تھے۔ تیرہویں صدی عیسوی میں جب مغلوں نے وسط ایشیا میں آگ
 اور خون کا ہنگامہ برپا کیا۔ تو وہ اپنے وطن کے حالات سے بددل ہو کر
 ترکوں کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ ہندوستان تشریف لے آئے۔
 یہ سلطان علاؤ الدین خلجی ۱۲۹۶ء - ۱۳۱۶ء کا دور حکومت تھا مسلمان
 ہند کا سیاسی اور ثقافتی عروج انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ سلطان نے آغا محمد ترک
 کی دستگیری کی۔ اور ان کو اعلیٰ مراتب اور عہدوں سے نوازا۔ ان دنوں گجرات
 کی مہم کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ چنانچہ سلطان نے انہیں گجرات کی مہم پر روانہ کر
 دیا۔ آغا محمد نے گجرات کی فتح کے بعد وہیں سکونت اختیار کر لی۔ آپ کو امیر
 تھانے نے کثیر اولاد دی۔ مگر ایک عرصہ کے بعد ایک جانکاہ سانحہ پیش آیا
 جس سے آپ کی ساری اولاد لقمۂ اجل بن گئی۔ اور صرف آپ کا بڑا لڑکا ملک
 معز الدین باقی بچا۔ اس سانحہ سے آغا محمد کی قلبی کیفیت اتنی دگرگوں ہو گئی
 کہ جو شخص دہلی سے ایک فاتح کی حیثیت سے فتح و نصرت کے ڈنکے بجاتا
 گجرات میں داخل ہوا تھا۔ مانتی لباس پہن کر اپنے اکلوتے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر
 پھر دہلی واپس آگیا۔

ندرج و راحت گیتی مرغاں دل مشو خرم

کہ آئین جہاں گاہے چناں گاہے چنیں باشد

آغا محمد نے ۱۰ ربیع الآخر ۷۳۹ھ بمطابق ۱۳۳۸ء سلطان محمد بن

تغلق کے زمانہ میں دہلی میں داعی اجل کو لبیک کہا۔

ملک معز الدین نے بڑے عزم و ہمت سے زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی۔ اور اس خاندان پر جو ادبار و مصائب کے بادل چھائے تھے چھٹ گئے۔ آپ کے بیٹے ملک موسیٰ نے بڑی شہرت و عزت حاصل کی بلکہ قسمت نے انہیں دہلی سے اٹھا کر ماڈرن نہر میں پناہ گزیں ہونے پر مجبور کر دیا۔ جب تیمور نے ۱۳۹۵ء میں ہندوستان پر حملہ کیا تو ملک موسیٰ انکی فوجوں کے ہمراہ پھر ہندوستان لوٹ آئے۔ اور تیموری دور میں آپ نے اپنی شجاعت اور جرات میں بڑا نام پیدا کیا۔ ملک موسیٰ کے ایک بیٹے شیخ فیروز شاہی نے اپنی خداداد ذہانت اور اوصاف حمیدہ میں وہ شہرت و عظمت حاصل کی۔ کہ بانی و شاید شیخ میثاق نے اپنی کتاب اخبار الامین میں آپ کے اخلاق و کردار پر بڑی بھرپور روشنی ڈالی ہے۔

شیخ فیروز ۸۶۰ھ - ۱۴۵۵ء میں بہرائچ کے کسی محرمہ میں شہید ہوئے تو آپ کی شہادت کے چند ماہ بعد شیخ سعد اللہ شیخ محدث کے دادا پیدا ہوئے۔ شیخ سعد اللہ اپنے زمانے کے ایک صاحب حال بزرگ شیخ محمد منگنہ دامتوفی ۹۰۰ھ کے زیر تربیت رہ کر بڑے عالم زاہد اور پاک طینت ولی کامل بن گئے۔ شیخ سعد اللہ کے بیٹے شیخ سیف الدین حضرت شیخ محدث کے والد مکرم تھے۔ شیخ سیف الدین ابھی آٹھ سال کے بچے ہی تھے کہ والد مکرم کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔

اللہ تعالیٰ نے اس بچے میں بڑی علمی اور عملی خوبیاں بھردی تھیں۔ وہ ایک صاحبِ دل بزرگ اچھے شاعر پر لطف اور بندہ سنج انسان تھے۔ لوگ ان کی ظرافت و لطافت، معاملہ فہمی اور خوشن سلیوبی کے معترف تھے۔ اگرچہ آپ عوام میں اپنے شعر سخن کی وجہ سے مشہور تھے۔ لیکن حقیقت میں وہ ایک صاحبِ باطن اور خدا پرست بزرگ تھے۔ رسالہ وصیت میں شیخ نے آپ کی باطنی زندگی پر بڑا تفصیلی نوٹ لکھا ہے۔

شیخ سیف الدین "دنیا سے بے تعلق رہتے آپ بقول حضرت محدثؒ قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ انہیں دنیا کی ثروت و اسباب غنا کے چال کرنے کا کبھی شوق پیدا نہیں ہوا۔ دل کو تو جہنمی توفیق و محبت ہی کی طرف تھی۔"

شیخ سیف الدین حضرت شیخ امان اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ تھوڑے ہی عرصہ میں آپ نے خرقہ خلافت حاصل کر لیا۔ اور سلوک و تصوف کی منزلیں طے کرنے لگے۔ شیخ سیف الدین شعر و سخن سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے اور سیفی تخلص کرتے تھے۔ آپ کی مثنوی "سلسلۃ الودھالی" اور ایک رسالہ "مکاشفات" آپ کی سخن فہمی کی بہترین مثال ہیں۔

شیخ سیف الدین اپنے زمانہ کے علمی معیار اور روایات کے مطابق کوئی جمید عالم تو نہ تھے۔ لیکن وہ ان تمام اخلاقی خوبیوں کے مالک تھے جو ایک جمید عالم

۱۔ اخبار الاخبار ۱۹۲۔ ۲۔ اخبار الاخبار ۲۹۶۔ ۳۔ شیخ امان اللہ پانی پتی کا نام عبدالملک نقیب امان اللہ تھا۔ امام شیخ ابن عربی کے فلسفہ وحدت الوجود پر بڑا عقیدہ رکھتے تھے۔ "علم تصوف و توحید" میں آپ نے بیست و تین کتابیں لکھیں جن میں سب اثبات الہیہ اور شرح لوائح جامی کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ آپ اسرار توحید کو کلمہ کھلا بیان فرماتے اور عشق حقیقی کی آگ میں تپتے تھے۔ آپ ۱۲ ربیع الآخر ۱۰۵۵ھ مطابق ۱۵۵۵ء واصل ہوئے۔ (اخبار الاخبار ص ۲۲)

و متجرب فاضل کا حصہ ہوتی ہیں طلب صادق ایمان کامل، اعتقادِ راستہ، سچائی
 دیانت اور استغناء سب کوٹ کوٹ کر عبور کرتے۔ اور علوم دینی سے خاص
 شغف رکھتے تھے۔ آپ ۲ شعبان ۹۹۰ھ ۱۵۸۲ء کو واصلِ حق ہوئے۔
 شیخ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ ماہ محرم ۹۵۸ھ مطابق ۱۵۵۱ء واپس
 میں پیدا ہوئے

زندگی گفت کہ در خاک پلیدم بہم عمر
 تا ازین گنبد دیرینہ در سے پیدا شد
 یہ زمانہ اسلام شاہ سوری کی حکومت کا تھا۔ اس وقت ہندوی تحریک
 پسے عروج پر تھی۔ اور علما نے وقت کی جانب سے تکفیر و تفسیل کا کام بڑے زور
 و شور سے کیا چار ہا تھا۔ اس زمانہ میں مخدوم الملک ملا عبد اللہ سلطان پوری
 شیخ الاسلام اگرہ نے ہندیوں کی مخالفت پر کمر باندھی۔ اور سلیم شاہ نے بادشاہ
 کو ڈرایا کہ اگر اس تحریک کو ختم نہ کر دیا گیا۔ تو حکومت ہند پر ان کا قبضہ ہو جائیگا۔
 شیخ علائی رحمۃ اللہ کا سلیم شاہ کے دربار میں بڑا مشہور معرکہ رہا۔ شیخ علائی نے
 دنیا پرست علما کی خدمت میں سلیم شاہ کے دربار میں ایک تقریر کر کے بڑا اثر ڈالا پھر
 بھی وہ ان حضرات کی بالادستی سے جان نہ بچا سکے۔ اور کچھ عرصہ کے بعد بڑی

برا اخبار الاخبار ۲۹۹ ۲۷ ہندی تحریک کے بانی سید محمد جو پوری تھے۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ تحریک
 احیاء شریعت اور قیام امر و نہی المعروف کیلئے بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ ہندی فرقہ علماء سو کی دنیا طلبی اور
 جاہل صوفیہ کی بدعات و منکرات سے سخت نالاں تھے اور ان کی کوشش تھی کہ یہ عناصر حرکت سے روکے
 ہو جائیں تاکہ معاشرہ ان دنیا پرست مشائخ و علما سے محفوظ ہو جائے۔ مگر انہیں بڑی مخالفت کا سامنا
 پڑا۔ ہندی تحریک کے تفصیلی حالات کیلئے زاد المتقین شیخ محدث، میان مصطفیٰ درویش محمد
 شیرانی، تذکرہ ابوالکلام آزاد، انوار العیون، رقسم سید، جواہر التصدیق شیخ مصطفیٰ گجراتی

بے دردی سے قتل کر دیئے گئے۔

اس واقعہ سے ہم شیخ کی پیدائش کے وقت درباری حالات اور معاشرتی زندگی کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں قدرت کی نیرنگیوں کا بڑا عجیب کمرہ ہے کہ محرم میں اس برصغیر میں حضرت شیخ کا مناسبت راضی پر تشریف لاتے ہیں تاکہ ان کے احیائے علوم دینیہ اور بقائے عقائد اسلامیہ کا کام لیا جاتے۔ مگر اسی محرم میں ابو الفضل کی پیدائش ہوتی ہے۔ تاکہ وہ اسلامی شعائر کی تصحیک و تہیہ اور معاشرے میں بدعات و فواحش پھیلانے میں مصروف کر سکے۔ ایک نے اپنی زندگی دین محمدی کی خدمت میں تیار کر دی۔ اور دوسرے نے دین الہی کے قیام و اشاعت میں اپنی ذہنی اور علمی قوتیں لگا دیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور خیالات کی نشوونما ان کے والد ماجد کا خاں حصہ تھا۔ یہ تین چار سال کا بچہ اور باپ کا یہ ذوق و شوق کہ شب و روز آغوش علم و تربیت میں لٹے لمحہ بہ لمحہ محنت کر رہے ہیں۔ والد کی برہنوں کی ریاضت نے جو ذہنی و قلبی کیفیات حاصل کی تھیں۔ بچے کے ذہن نشین کر رہے ہیں مسئلہ وحدت الوجود کے اسرار اسی دور میں ذہن نشین کر دیئے گئے جب یہ ناپختہ ذہن اس ادق مسئلہ کے بعض پہلوؤں کو سمجھنے سے قاصر رہنا۔ تو آپ تسلی دیتے کہ آہستہ آہستہ انشاء اللہ جمال یقین حاصل ہو گا۔ والد محترم کی خاص نظر کرم کا نتیجہ یہ تھا کہ اس زمانہ طفلی میں انہوں نے

۱۔ شبہ روز در کنار محبت و جوار عنایت ایشان تربیت می یافتہ اخبار (الخبر) ۲۔ انشاء اللہ رفتہ رفتہ پردہ از روئے کار بکشاوند و جمال یقین پوئے نماید (اخبار الاخبار) ۳۔

حضرات صوفیہ کے اقوال ازہر کر لئے خصوصاً تلقین علم توحید اور تحقیق مسئلہ وحدت الوجود میں شرف مکالمات عطا ہوتا رہا اور والد اس ترقی پر خوشی کا اظہار کرتے۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ آپ کے والد ماجد نے علمائے عصر کی بے راہ روی کج بگشتی اور دنیا پرستی کی گراہیوں کا قریب سے مطالعہ کیا تھا۔ اس لئے اپنے بیٹے کو اس طرح نصیحت کرتے کہ وہ مستقبل میں ان مباحث میں نہ الجھ سکے۔ آپ علمی کاموں میں جنگ و جدل کے سخت خلاف تھے۔ البتہ افہام و تفہیم کو محبت اور شفقت کی روشنی میں پیش نظر رکھنے کی ہدایت کرتے۔ یہ چیزیں شیخ کی زندگی کا جزو لا ینفک بن گئیں۔ شیخ کی زندگی میں اکبری دور کے جو ہنگامے اور مباحثے ہوئے۔ اس میں شیخ ایک دن بھی نہیں الجھے۔ بلکہ اپنے علمی مسلک پر خاموشی سے کام کرتے چلے گئے۔

آپ کے والد ماجد نے سب سے پہلے شیخ کو قرآن پاک پڑھایا۔ اور کچھ سویتیں حروف تہجی کی شناخت سے پہلے ہی یاد کرا دی گئیں۔ حتیٰ کہ دو تین ماہ میں پورا قرآن پاک یاد کرا دیا۔ لکھنے کی طرف آئے تو ایک دو ماہ میں قلم سے خوبصورت الفاظ نکلنے لگے۔ اتنے کم عرصہ میں شیخ کا لکھنا پڑھنا سیکھ لینا غیر معمولی ذہانت کا کرشمہ تھا۔ شیخ نے اس کامیابی کو ہمیشہ اپنے والد کی مہربانی سے تعبیر کیا۔ شیخ کو یوستان سہری اور دیوان حافظ کے اکثر اشعار ازہر کرا دیے

۱۔ دو سو ماہ قرآن پاک ختم کر دم (اجزاء ۱۰) ۲۔ درازک مدت شاید اگر تھوڑا دیکھ تعین کنم۔ دیوے تلفند با شمیم۔ کتابت و سلیقۃ النساء پیدا شد (اجزاء ۱۰ ص ۳۰)

۳۔ ہر چہ بہست از اثر توجہ و عنایت ایشان مست (اجزاء ۱۰ ص ۳۰)

گئے۔ قرآن کے بعد میزان شروع کرادی۔ اور مصباح ابد کا فیہ تک والد ماجد خود
تعلیم دیتے گئے۔ پڑھاتے وقت حوصلہ افزائی کے طور پر فرمایا کرتے تھے بہت جلد
عالم بن جاؤ گئے۔ بارہ تیرہ سال کی عمر میں آپ نے شرح شمسیتہ اور شرح عقائد پڑھ
لی۔ پندرہ سولہ سال میں مختصر اور مطول سے فارغ ہو گئے۔ اٹھارہ سال کی عمر میں
معقولات و منقولات کا کوئی گوشہ نہ دکھا جس پر شیخ کی نظر نہ پہنچی۔

تحصیل علم کے ساقہ ساتھ شیخ میں حصول مطالب کا جو جذبہ پیدا ہو گیا تھا وہ
آپ کو دن رات بے چین رکھتا۔ زندگی کی ساری دلچسپیاں سمٹ کر اسی جذبہ میں
جمع ہو گئی تھیں۔ ان کے سامنے بجز تحصیل علم دوسری کوئی چیز ہی نہ تھی۔ البتہ فضل نے
اگر رات کو پڑھتے پڑھتے اپنے دماغ میں خشکی پیدا کر لی تھی۔ تو شیخ محدث نے بار بار
مطالعہ کی مشغولیت میں اپنے بالوں اپنے عمامہ کو چراغ سے جلایا ہے۔ وہ بھی اس
انہماک سے کہ آگ لگنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ اخبار الاخبار میں فرماتے ہیں۔

چہ دود ہائے چراغ کہ در دماغ گرفت
کہ ام بادہ محنت کہ دایا غ گرفت
چہ خار خار کہ در بستر فراغ گرفت
کہ ام خواب و چہ آسائش و کجا آرام
بجز تم زول خود کہ عمر گرفت و سہ
زنج غمکہ ہرگز بہ صحن باغ گرفت
آپ نے جس بیاض محنت اور محنت شاقہ سے تحصیل علم کی۔ اس کی تفصیل آپ

۱۔ انشا اللہ زود دانشمند شوی۔ (اخبار الاخبار ص ۳) ۲۔ ازا بتدئے ایم طفولیت
نمی دانم کہ بازی چیست۔ خواب کدام۔ مصابیت چیست۔ و آرام چہ۔ و آسائش کو۔ و میر کہ

شب خواب چہ و سکون کدامست

خود خواب ببا شتال حرامست (اخبار الاخبار ص ۳۰۲)

۳۔ دود چراغ خورده شب آلودہ ام بروز معذورم از نماند دماغ مرا زری (الفضل)

کی کتاب اخبار الاخیار میں ملتی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ نے مطالعہ بحث و تکرار اور کتابت کے مراحل کو کس عجز سوزی اور دیدہ و بینی سے سر کیا۔ عربی میں کامل دستگاہ اور علم کلام منطق پر پورا عبور حاصل کرنے کے بعد شیخ دانشمندان ماوراء النہر سے اکتساب علم کرتے رہے۔ اگرچہ ہمیں ان بزرگوں کے نام نہیں بتائے۔ تاہم یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ نے کتابی علوم حاصل کرنے میں رات دن کس انہماک سے کام کیا۔ اخبار الاخیار کی تصنیف کے وقت نہایت حسرت سے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں۔

”اگر اُل قدر ذوق و شوق در طلب مولیٰ و ریاضت باطن می بود

تا کار بجای کشید“ (اخبار الاخیار ص ۳۰۲)

شیخ نے کتابی علم کے ساتھ ”عنّت قلب و نگاہ“ کا پورا پورا خیال رکھا

ان کے والد ماجد نے ہدایت کی بھٹی کہ۔

”ملائے خشک و نامہوار بناشی“ (اخبار الاخیار ص ۳۱۳)

عمر کمران کے ایک بافقہ میں ”جام ثمینت“ رہا۔ اور دوسرے میں ”سندان عشق“ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ”جام ثمینت“ سے بکمال خوبی کام لیا۔

وہ طلب علمی میں عبادت الہی کے مزے شب بیداری میں حاصل کرتے ذوق و شوق سے دعائے نیم شبی سے اپنے دامن سراد کو رحمت خداوندی

بھرتے اس کے تصور سے پیرانہ سالی میں بھی کام و دہن کو لطف اندوز

رکھتے۔ ”ہنوز ذوق آل اسجار و اوقات در کام وقت پیراست“

اس زمانہ میں آپ کو علماء و مشائخ کی صحبت میں بیٹھنے اور ان کی علمی

وروسمانی فیضان سے بہرہ ور ہونے کا بڑا شوق تھا۔ اپنے مذہبی خیالات اور پاکیزگی نفس کے پیش نظر ان حضرات کے لطف و کرم کا مرکز بن گئے تھے شیخ اسحاق رالمٹوئی (۹۸۹ھ) سہروردیہ سلسلہ کے مشہور بزرگ تھے بلتان سے دہلی آکر قیام پذیر ہوئے۔ وہ نہایت ہی کم گو اور تجرد پسند بزرگ تھے مگر جب شیخ محاشائی خدمت میں حاضر ہوتے تو بے حد التفات و کرم فرمایا کرتے۔
 بفقر سخنان بسیار کردہ (اخبار الاخیار ص ۲۷)

جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں شیخ محارث نے ابتدائی عمر میں ہی تکمیل علم کر لی تھی۔ عبدالحمید لاہوری کے بیان کے مطابق آپ نے فراغت علم کے بعد (افسوس بیت اللہ کو روانگی سے قبل) بیس سال کی عمر میں درس و تدریس کا کام شروع کر دیا تھا۔ درس و تدریس کے دوران ہی بارگاہ رسالت سے پیغام رحمت آ پہنچا۔ اس نعمت عظمیٰ کا ذکر کتنے خوش بیاں الفاظ میں کرتے ہیں
 چارہ گز بچاؤں کاں و راہ نمائے آوار گاہ مرا بجانب خرد طلبی و من
 بے خانمان را سلسلہ شوق در گردن افکنده بسوئے خانہ خود کشید
 من نامراد را بہ منزل مراد رسانید یعنی بدرگاہ حبیب خود علی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم جائے داد۔ (اخبار الاخیار ص ۳۱)

۹۹۴ھ مطابق ۱۵۸۶ء میں جب آپ کی عمر اتریس سال تھی۔ حجاز کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے سفر حجاز کا ایک واقعہ آپ کے رسالہ صلوٰۃ الاسرار میں یوں درج ہے۔

ع۔ بادشاہ نامہ حصہ دوم صفحہ ۲۳۰-۲۳۱۔ رام پور میں قلمی نسخہ صد ۴ تا ۵

میرے شریک سفر ایک قادری بزرگ مدویش تھے۔ صبح کو جب
جہاز کا لنگر اٹھا یا جانا تھا۔ یہ درویش جہاز کے ایک کونے میں بیٹھا
ہوا یا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ زور زور سے پکارتا۔ مجھے اس کی یہ صدا
بڑی کھلی لگتی ہے۔

آپ رمضان سے کافی عرصہ پہلے مکہ معظمہ پہنچے۔ رمضان ۱۳۹۲ھ
میں انہوں نے مکہ معظمہ کے محدثین سے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کا درس لیا۔ پھر
حضرت شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔
آپ جب دیار حجاز میں رہے شیخ عبدالوہاب متقیؒ کی صحبت میں اکثر وقت
گزارا۔ یہیں سے آپ نے علوم حدیث کے ساتھ ساتھ احسان و سلوک کی منزلیں
طے کیں۔ یہ شیخ کی خوش قسمتی تھی کہ دیار حبیب میں آپ کو ایک ایسا مرو کاہل

ملے۔ شیخ عبدالوہاب متقی ہندوستان کے ان عظیم المثال علمائے احناف میں سے تھے
جنہوں نے مکہ معظمہ میں بیٹھ کر اپنے علمی تبحر کا سکہ حجاز و یمن مصر و شام سے منوایا۔ یہ وہ زمانہ
تھا جب علامہ حجر کی الہیتی اور الاملی قاری البروی ایسے بلند پایہ محدثین بھی تنزیل کرتے
آپ ہندو دھارم میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شیخ ولی اللہ ریاست کے اعیان میں سے
تھے۔ مگر بعض سیاسی حالات کے پیش نظر آپ برہان پور میں قیام پذیر ہو گئے شیخ عبدالوہاب
ابھی بچے ہی تھے کہ والد کا چاچا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اور آپ نہایت بے سرو سامانی کے
عالم میں تجارت۔ دکن۔ لنکا۔ سرانڈیپ وغیرہ میں پھرتے رہے۔ اس سفر کے دوران
ان کو کوئی قیدہ علم یا خضر طریقت مل جاتا تو آستانہ پر چند روز قیام کر لیتے ورنہ سفر ہی وسیلہ
طفر تھا۔ آپ اسی سیاحت کے دوران مکہ معظمہ پہنچے اور ۱۳۹۳ھ مطابق ۱۵۵۵ء
میں جب آپ کی عمر بیس سال تھی شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس
صحبت سے اس وقت اٹھ گئے جب ذرہ سے آفتاب بن گئے شیخ علی متقی نے پہلے تو اس مسافر
میں یکسوئی پیدا کی اور آپ کو کتابت کی صبر آزمائی پادشنت میں لگا دیا (باقی صفحہ ۱۷ پر)

مل گیا جس کی نظر کمبیا اثر نے آپ کے علمی دہاروں کا رخ روحانیت اور طریقت کی طرف پھیر دیا۔ اور علمی صلاحیتوں کو صحیح راہ پر لگا دیا۔

شیخ محدثؒ نے اپنے استاد شیخ عبدالوہاب متقیؒ کے عقائد اور روحانی خیالات پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ آپ اختلافی مسائل میں سلامت روشی کی روش کے قائل تھے۔ مذہبی انتشار میں وہ عقائد اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے چلنے کی ہدایت فرمایا کرتے۔ کیونکہ ان کے ہاں یہ عقیدہ افراط و تفریط سے ہمیشہ کراعتدال کرنا تھا۔ علمائے وقت کے شعلیں تکلیف و تذلیل سے نفرت کرتے تھے۔ اور لوگوں کی معمولی لغزشوں کو فتوؤں کی زد میں لانے سے منع فرمایا کرتے۔ سماع کے متعلق عزیزوں کو اجازت نہ دیتے تھے۔ مگر مشائخ کے قبول سماع پر حرف گیری نہ کرتے۔ علم کو بمنزلہ غذا تصور کرتے تھے۔ ان خیالات نے شیخ کی تربیت پر بڑا خوشگوار اثر ڈالا۔ آپ نے شیخ سے باقاعدہ مشکوٰۃ شریف کا سبق شروع کیا۔ رمضان کے آخری دس دنوں میں آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ اور صحت و حیا سے مستفیذ ہوئے۔ ۱۲۳۰۔ بیح الثانی ۹۹۷ھ میں شیخ کی اجازت سے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے۔ آخر رجب ۹۹۸ھ تک مدینہ میں مقیم رہے۔ پھر مکہ میں آکر درس مشکوٰۃ مکمل کیا۔ آپ نے شیخ کی خدمت میں رہ کر حدیث، تصوف، فقہ حنفی اور

بقیہ ص ۱۶ رجب ان کے ذہن میں بھڑاؤ آگیا تو آپ نے تحصیل علم کے دروازے کھول دیئے۔ ۹۹۸ھ میں جب شیخ علی متقی کا انتقال ہوا تو آپ اپنے استاد سے صحیح طور پر علمی جانشین مقرر ہوئے۔ اور مکہ میں اب علمی مرکز قائم کیا۔ جس کی شہرت نے دنیا سے اسلام سے طالب علموں کو پھینچ لیا۔ شیخ عبدالوہاب متقی نے حضرت شیخ محمد رشید کی تعلیم و تربیت میں بڑی جانفشانی سے کام لیا۔ اور روحانی تربیت میں آپ کو سلسلہ ہائے حشانیہ قادریہ شاذلیہ اور مدنیہ میں خلافت عنایت فرمائی۔

اور حقوق العباد کے موضوعات کا خالص طور پر مطالعہ کیا۔

مدینہ منورہ کا قیام شیخ محدث کیلئے قلب و نظر کی دولتوں کے حصول کا بہت بڑا اچھا موقع ہے۔ آپ نے اپنے آقا و مولا حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا مشہور قصیدہ پیش کیا۔ زائد المتقین میں لکھا ہے جب اس شعر پہ پہنچے خراہم از غم ہجر جہالت یا رسول اللہ جمال خود نما رہے بجان زار شیدا کن

تو دل بے قابو ہو گیا اور بقول خود

”گر یہ زار زار در گرفت“

خلوص و عقیدت کا یہ وبالہائے تقاضہ قبول ہوا اور وہ زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ آپ قیام حجاز میں چار بار دولت باریت سے محظوظ ہوئے۔ ۲۱ ذی الحجہ ۹۹۸ھ کو آپ نے مکہ معظمہ میں جو خواب دیکھا اسے ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

”دیدم کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بر سر میے نشستہ دریں علم حشر

میںغریبند و انوار جمال و جلال از وہجہ شریف و متعالی است

و بآسن صورت متحمل است کہ فوق آن تصور نتواں کرد۔“

اس خواب نے آپ کی حدیث کی تشریح و تدریس کا بے پناہ جذبہ بخشا اور اور آپ نے ساری زندگی اس کام کے لئے وقف کر دی۔

ع۔ ۱۔ ۱۔ من قصیدہ کا مطلع یہ ہے

بیالے دل و مستی خود ترک دعویٰ کن میفلک چشم بر صورت نظر در عین معنی کن

علم و عمل کی وادیاں طے کرانے کے بعد شیخ عبدالوہاب متقیؒ نے شیخ عبدالحق محدثؒ کو ہندوستان جانے کی ہدایت کی اور پوپے صرار سے آپ کو واپسی پر آمادہ کیا۔ آپ شوال ۹۹۹ھ کو عازم ہندوستان ہوئے۔ آپ تین سال کے بعد جب اپنے وطن کو لوٹے تو یوں محسوس کر رہے تھے کہ جیسے وہ عزیز ترین دولت سے محروم ہو گئے ہیں۔

حجاز سے واپسی پر شیخ محدثؒ نے سندورس و ارشاد بچپادی شمالی ہندوستان میں اس زمانہ میں یہ پہلا مدرسہ تھا جہاں سے شریعت و سنت کی آواز بلند ہوئی۔ حالانکہ جو ماحول دنیا پرست علماء کی بدولت ہندوستان کی معاشی زندگی کا ہوجکا تھا۔ اس میں کتاب و سنت کی تعلیم تو کجا۔ خدا و رسول کا نام بھی بصرہ استہزا لیا جانے لگا تھا۔ شیخ نے بڑی پامردی سے ان تمام بدعات کا مقابلہ کیا۔ جنہیں دربار اکبری کی سرپرستی حاصل تھی۔ مذہبی گمراہیوں کے بادل چاروں طرف منڈا آتے۔ مخالف طاقتیں بار بار اس دارالعلوم کے بام و در سے آٹکرائیں لیکن شیخ محدثؒ کے پائے اثبات میں ذرہ بھر بھی لشکرش نہ آئی۔

آپ نے علمی اور تدریسی کام کئی فیصد میں جس انہماک سے حصہ لیا اس کے دقت و تناسل نتائج برآمد ہوئے۔ آپ نے ایک لمحہ ضائع کئے بغیر اصلاح احوال کی عملی کوشش کی اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کا قلوب اذیان میں وقار پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

شیخ محدثؒ نے منازل سلوک و طریقت طے کرنے کیلئے وقت کی روحانی شخصیتوں سے استفادہ کرنے میں بھی کوتاہی نہ کی۔ سب سے پہلے آپ نے والد ماجد

فیض حاصل کیا۔ پھر حضرت موسیٰ کیلانی ابن خلدون سے پیدا ہوئے۔ گیلانی دکن بخش،
 المتوفی ۹۵۸ھ سے ۱۰۵۸ھ۔ اور پھر شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے
 پوری توجہ سے روحانی علوم حاصل کئے۔ حضرت باقی باللہ نقشبندی کی خدمت
 میں حاضر ہو کر آپ کے بڑا فیض پایا۔ حضرت باقی باللہ نے ایک طرف تو حضرت
 مجدد الف ثانی جیسا مرید یا ہمت پیدا کیا اور دوسری طرف شیخ محدث کو اس
 طرح تائب کیا کہ شرق و غرب میں آپ کے ذریعہ علم کی دنیا پاشیاں پھیں آپ کے
 المکاتیب والرسائل میں تقریباً سات مکاتیب ہیں جو آپ نے حضرت باقی
 باللہ کو لکھ کر دعائیں لیں، حضرت خواجہ آپ پر حد سے زیادہ شفقت فرمایا کرتے
 اور آپ ہی کا علمی احترام بھی یہاں تک روا رکھتے کہ آپ کو فخر ہوتا، آپ نے
 دہلی میں قادریہ چشتیہ شاذلیہ۔ مدنیہ اور نقشبندیہ سلسلوں سے علیحدہ علیحدہ
 روحانی فیض پایا۔ آپ قلبی طور پر حضرت شیخ سید عبدالقادر گیلانی رضی اللہ عنہ
 کے عاشق زار تھے۔ اور آپ کے نام کا وظیفہ تو زندگی کا معمول تھا۔

۲۱۔ ربیع الاول ۱۰۵۲ھ کو یہ آفتاب علم و کمال چورائے سال کی عمر میں
 غروب ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

آپ کے جسم خاکی کو آپ کی وصیت کے مطابق حوض شمس کے کنارے
 ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ تاریخ ولادت: "شیخ اولیاء" ۹۵۸ھ سے اور
 تاریخ رحلت: "فخر عالم" ۱۰۵۸ھ ہے۔

تصانیف

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی عمر کا بیشتر حصہ تالیف و

تصنیف میں گذرا۔ جس جوش و خروش سے انہوں نے جوانی میں کام شروع کیا اسی جذبہ اور ہمت کے ساتھ پیرانہ سالانی میں کام کرتے رہے۔ عجلہ و عجز نہ لایا۔ محض صبر و کنتیض اور خافی خان نے آپ کی تصانیف کی تعداد بتوڑے کچھ زیادہ بتاتی ہے۔ مگر شیخ نے اپنی کتاب "تالیف قلب" الا لیف ہند کہ فرس التوالیف ہیں ۹۴ تعداد بتاتی ہے۔ مگر آپ کی کتاب "الرسائل والمکاتیب" جو ۸۴ رسائل پر مشتمل ہے اس کے علاوہ ہے۔

جیسا کہ آپ نے کتاب "الرسائل" میں لکھا ہے کہ وہ اس بات پر مامور تھے کہ سوائے سنت و شریعت کے کسی موضوع پر گفتگو نہ کریں۔ چنانچہ ساری علمی اور ادبی کاوشوں کا محور مرکز شریعت و سنت ہی رہا۔ موضوع کے اعتبار سے شیخ کی تصانیف کو مندرجہ ذیل عنوان دیے جاسکتے ہیں۔

(۱) تفسیر	(۲) تجوید	(۳) حدیث	(۴) عقائد
(۵) فقہ	(۶) تصوف	(۷) اخلاق	(۸) اعمال
(۹) فلسفہ منطقی	(۱۰) تاریخ	(۱۱) سیر	(۱۲) نحو
(۱۳) ذاتی حالات	(۱۴) خطبات	(۱۵) مکاتیب	

جب ہم غور کرتے ہیں کہ ایک ایسی ہی قلم سے اتنے موضوعات پر اس قدر گراں قدر تصانیف برآمد ہوئیں۔ تو ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ اور برملا یہ کہنا پڑتا ہے۔

یک چراغ سرت درین خانہ کہ از قواں
ہر کج می نگری آئینے ساختہ اند

آج تک مندرجہ ذیل کتب زیر طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں۔

(۱) اخبار الاخیار فی احوال الابرار۔ (۲) آداب الصالحین۔

(۳) آداب اللباس۔ (۴) اشعة اللمعات فی شرح مشکوٰۃ۔

(۵) ترجمہ زیارة الآثار منتخب بحیث الاسرار۔

۱۵۱۶۳

(۶) تکمیل الایمان و تقویت الایمان۔

(۷) توصیل المرید الی المراد بہ بیان الاحزاب والامداد۔

(۸) حایب الغلو ب الی دیا الجبوب (۹) جواب بغض کلمات شیخ احمد سرہندیؒ

(۱۰) شرح سفر السعادت (۱۱) شرح فتوح الغیب

(۱۲) فہرس التولیف (تالیف قلب لالیف)

(۱۳) ما ثبت بالسنة فی ایام السنة (۱۴) مدارج النبوة۔

(۱۵) مہرج البحرین (۱۶) نکات الحق والحقیقت

زیر نظر کتاب مہرج البحرین فی الجمع الطریقین شیخ محیث رحمۃ اللہ

علیہ کی تصوف کی ان کتابوں میں سے ایک بننا یا یہ اند گراں قدر کتاب ہے

جسے اہل ذوق نے بڑی محبت سے پڑھا۔ آپ خود اس کتاب کا تعارف

ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

”ایں رسالہ ایست مسمی بہ مہرج البحرین و جامع الطریقین جامع

طریقہ فقہ تصوف شریعت و طریقت و ظاہر و باطن و صورت

و معنی و تشو اب علم و حال و صحو و سکروندہ ہرک مشرب عقل و عشق

مدار غیر مطبوعہ کتب کے نام معیات شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ مطبوعہ ندوۃ المصنفین دہلی

کے صفحہ ۲۱۶ تا صفحہ ۲۱۹ ملاحظہ فرمائیں۔

اگر آنرا صراط مستقیم و طریقِ قویم نام کنند جائز باشد دینِ خالص
و سبیلِ السلام لقبش نہند روا باشد و دعوتِ حق و نہجِ ارشادِ گزینہ
راست افتد۔ میزانِ عدل و دستور العمل گردانت در دست آید۔
اس کتاب کی تصنیف سے شیخ محریٹ کا مقصد یہ تھا کہ ”فقہِ محب
مستشرق احوال و صوفی محقق متعبد با اعمال پیر۔ کتاب تیرہ وصال (ابواب)
پر مشتمل ہے۔

آپ نے اس مفید اور اہم کتاب میں اہل فقہ اور اربابِ حل کے مابین جو
ظاہری اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بڑی خوش اسلوبی سے حل کیا ہے۔ اربابِ
طریقت اور علمائے شریعت کی علمی اور روحانی کشمکش میں صحیح راہیں تلاش
کر کے فریقین کے حدود و مقامات سے آگاہی بخشی ہے۔ رموزِ تصوف کو علم و
خرد کی روشنی میں حل کیا ہے۔ اور یونانی فلسفہ اور علمِ کلام کے تمام الجھاؤ کو رفع
کرنے میں بڑا اہم کام کیا ہے۔ صوفیائے کرام دعا میں کہ صاحبِ حال و سکون اور
علمائے ظاہر میں جو اختلافات چلے آتے ہیں۔ انہیں تابیخی روشنی میں نکھار
کر رکھ دیا۔

کتاب کے آخری حصہ میں حضرت شیخ سید احمد مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی
مشہور تصنیف ”قواعد الطریقۃ فی الجمع بین الشریعۃ والحقیقۃ“ کا ترجمہ
اور خلاصہ پیش کر کے کتاب کی افادیت کو اور بڑھا دیا ہے۔ اور ناظرین
کتاب پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ متفقہ میں نے ان مسائل کی حل کرنیکی کس
انداز میں کوشش کی ہے۔

مرج البحرین ۱۲۶۵ھ میں مطبع عبدالرحمن سے اور ۱۲۷۲ھ میں مطبع محمدی کلکتہ سے شائع ہوئی۔ ۱۳۱۲ھ میں مطبع نامی لکھنؤ سے اس کا ترجمہ شائع ہوا۔ اردو ترجمہ مولوی غوث محمد فرخ آبادی نے کیا تھا۔ (یہ ترجمہ بھی ہماری نظر سے گزرا ہے) مولوی شیخ عبدالقادر صدیقی نے اس کی شرح فارسی زبان میں شرح البحرین کے نام سے کی تھی۔ اس کا قلمی نسخہ آصفیہ کتب خانہ میں موجود ہے (جلد اول صفحہ ۴۴۶) بانکی پور کے کتب خانہ میں بھی اس کا ایک قلمی نسخہ موجود ہے جس کی تصحیح خود حضرت شیخ نے فرمائی ہے۔

”مرج البحرین“ کو مختصر کتاب ہے۔ لیکن افادیت میں بڑی بیش بہا ہے شیخ محیث نے شریعت و طریقت، تصوف اور فقہ، علم اور عقل پر نہایت دل نشیں انداز میں بحث کی ہے۔ قرآن پاک، احادیث نبوی اور کتب تصوف کے بے شمار حوالے درج ہیں۔ مضمون کی محشکی کو شیخ کے شگفتہ انداز بیان اور بر محل فارسی اشعار کے استعمال نے حیرت انگیز حد تک دور کر دیا ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں۔ ترجمہ کرتے وقت ہمارے سامنے ۱۲۶۵ھ کا قدیم مطبوعہ نسخہ رہا۔ یہ فارسی نسخہ ہمارے خیال میں اولین مطبوعہ ہے، جو ”براہتمام عبدالرحمان ولد حاجی محمد دشن خان عشرہ اول جمادی الآخرہ ۱۲۶۵ھ“ میں زیور طبع سے آراستہ ہوا۔ اور اسے محمد بہال الدین سوری کاکوری نے بڑے

۱۵ یہ ترجمہ حضرت مولانا مولوی محمد بنی بخش رحوف تغیر نبوی پنجابی کے کتب خانہ واقع مکتبہ نبویہ جامع سٹی کوٹوالی لاہور میں محفوظ ہے۔ یہ نسخہ براہتمام قطب الدین احمد پبلی دفعہ ماہ شوال ۱۳۱۲ھ مطابق ماہ مارچ ۱۸۹۷ء مطبع نامی لکھنؤ میں چھپا۔ ترجمہ پرانے اردو لفظی انداز میں کیا گیا ہے۔ اکثر مضامین ترجمہ کے لفظی بوجھ میں دب کر رہ گئے ہیں۔

گراں قدر خواشی سے ترتیب دیا تھا۔ سوری کا کوری مولوی شیخ محمد قادی رحمتہ
 اللہ علیہ مصنف شرح فارسی رسالہ شاطبی والی معروف حضرت بنی گئی من الشہ
 خلیفہ مخدوم شیخ سعد خیر آبادی کی اولاد میں گئے تھے۔ اس کتاب کو بڑے مستحق
 خط میں بڑی تقطیع کے ۶۲ صفحات پر عبدالرحمن نے اس وقت زیور طبع سے
 راستہ کیا جب وہ سرشتہ ناری عالت صدر الصدور ضلع فتح پور تھے۔

اس سلسلہ میں ہمیں پنجاب یونیورسٹی لائبریری کے شعبہ مخطوطات
 فارسی میں سے بھی ایک قدیم قلمی نسخہ ملا۔ یہ مخطوطہ اپنی قدامت کے لحاظ
 سے ان تمام نسخوں میں سے (جو ہماری نظر سے گزرے ہیں) مصنف کی زندگی کے
 قریبی ماخذ میں سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ مخطوطہ ۱۱۹۰ھ میں بدست
 محمد لال ضبط تحریر میں آیا۔ یہ چھوٹی تقطیع ۱۸۳۲ء میں بڑے دستہ کاغذ
 پر لکھا ہے۔ خط اگرچہ فن خوش نویسی کا عمدہ نمونہ نہیں بلکہ صاف اور شستہ
 قلم میں لکھا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے مطالعہ میں کسی قسم کی دشواری یا گمراہی
 محسوس نہیں ہوتی۔

اس کتاب کی اشاعت و ترتیب کی ہمیں ضرورت تھی کیوں محسوس
 ہوئی۔ یہ وہ سوال جو مدتوں ہمارے ذہن میں آتا رہا۔ اور اکثر قارئین کے سامنے
 مکتبہ تہذیب کا علمی بورڈ اس احساس کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ موجودہ "دین الہی"
 "فتنہ الفی" "فتنہ انکار حدیث" سے مہلک تر نظریاتی اور فکری مباحث سر

پنجاب یونیورسٹی میں لائبریری (حافظ محمود شیرانی)۔

۲۔ پنجاب یونیورسٹی لائبریری بدست مخطوطات حافظ محمود شیرانی۔ ۱۸۳۲ء۔

اٹھائے ہیں۔ انگریز نے جو نہیں ہمارے اذہان و افکار سے گرفت ڈھیلی کی ایک طبقہ نے اس کی جگہ لی جو اسی طرز فکر سے سوچنے کا عادی تھا چنانچہ ان لوگوں نے بھی ملت اسلامیہ کی وحدت فکری کو اپنے لئے سب سے بڑا خطرہ تصور کیا۔ چونکہ ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ اتنا ہی لگاؤ تھا کہ جب کوئی مصیبت آئی۔ اسلام کا نام لے لیا۔ جب مصیبت دور ہوئی۔ اسلام کو محض فلسفہ خیال کی حیثیت دیدی۔ تقسیم ملک کی ہنگامہ خیزیوں میں اسلام ہماری پناہ تھا۔ پاک و ہند جنہاں میں اسلام کا جہاد ہمارا محافظ و ناصر رہا مگر جو نہی امتحان کے دن گزے۔ اسلام پھر اکبری لورتنوں کے رحم و کرم پر چلا آیا۔ علی وجہ البصیرت یہ محسوس کرتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کو مجدد الف ثانیؑ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تعلیمات ہی ان فکری طوفانوں سے بچا سکتی ہیں۔ اندریں حالات تصوف اور شریعت کے حسین امتزاج کو وجہ نزاع بنانے والوں کے لئے ”مرج البحرین“ ایک بہترین مصاحبت کنندہ ہے۔ ان بیماریوں کا بہترین مصالح ہے۔ ان لڑآموزانِ علم کیلئے بہترین استاد ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس ذہنی انتشار اور قلبی اضطراب کے زمانہ کے خستہ دلوں کے لئے مریمؑ دم توڑتے عقیدوں کے لئے مسیحا اور بے سہارا نظریات کے لئے بڑا سہارا ہے۔ اہل دل حذر جان بنائیں گے۔ اہل علم اسے اپنی تشنہ کامی کا سامان پائیں گے۔ اہل تحقیق اسے اکبری دور کی معاشرتی اصلاح کی دستاویز کی حیثیت سے مطالعہ کریں گے اور صوفیاء سے تصوف کے رموز و اسرار کے ترجمان کی حیثیت

سے دیکھیں گے۔

اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما کر ملت پاکستان کے
فکر و عمل میں روشنی بخشنے۔

خادم العلماء والاصفیاء

پیپلز ٹرسٹ
اقبال احمد فاروقی۔ ایم۔ اے۔
جامعہ سٹی۔ کوٹوالی۔ کلاہور

مرآۃ البحار

مصنفہ

حضرت شیخ عبدالقادر محمّد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
سيد المرسلين واما المبتقين وخاتم النبيين وعلى
اصحابه واتباعه واجرائه اجمعين

فقیر عبد الحق بن سیف الدین دہلوی قادری عرض گزار ہے کہ یہ
کتاب المسمی بہ "مرج البحرین" جامع الطریقین ہے۔ یہاں فقہ و تصوف
کی مختلف راہیں ملتی ہیں۔ شریعت و طریقت کے جدا جدا راستے یکجا ہو جاتے
ہیں۔ گویا یہ ظاہر و باطن صورت و معنی پوست و مغز علم و حال
غرضیکہ خرد و جنوں کی علیحدہ علیحدہ شاہراہوں کا سنگم ہے۔ اگر اسے
صراط مستقیم یا طریقِ قویم کہا جائے تو درست ہوگا۔ دینِ خالص اور
سبیلِ اسلم کہا جائے تو بجا ہوگا۔ دعوتِ حق و منہجِ رشد کہیں تو واجب ہے
الغرض اسے میزان العدل یا دستور العمل نام دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ حقیقت
میں یہ کتاب عالمِ دین کو تصوف کی حلاوت بخشتی ہے۔ صوفی طریقت کو
رموزِ فقر سے آگاہ کرتی ہے۔ اور مَسْرُوحِ الْبَحْرِینِ یَلْتَقِیَانِ یَنْجُوْا
بِوَزْنِ لَدَائِیْنِیَا کی منہ بولتی تصویر ہے۔

کارِ ہر طرفے نباشد عشقِ نہاں شستن سہل کارے نیست اخگرِ درگیریاں ساختن
درفِ جامِ شریعت در کفِ سندانِ عشق نہرِ ہوسنا کے نہ اندھام و سندانِ باختن
اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اجاب کو اپنے امن و حفاظت میں رکھے!

اور مرکز حق اور مقصد صدق پر قائم و ثابت قدم رکھے۔

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ وَاَنَا مِنَ
اتَّبِعُنِي وَشُيْعَانِ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
سَيِّدَ الرِّسَالِ وَامَامَ الْكُلِّ وَاسْتَاذَ الْوُجُودِ وَهَادِيَ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ
وَالِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائیگی۔ ہر فرقہ
مختلف اعتقادی اور نظریاتی راہیں اختیار کرے گا۔ ان اعتقادی و نظریاتی
اختلافات کے پیش نظر ہر فرقہ ایک دوسرے سے دور ہوتا جائیگا۔ حتیٰ کہ
ان میں سے بہتر فرقے اپنی گمراہی و بد اعتقادی کی وجہ سے جہنمی ہوں گے۔
اور اس وقت تک جہنم کی سختیاں برداشت کرتے رہیں گے جب تک اللہ چاہے
گا۔ ان میں سے ایک فرقہ اپنے خلوص و حسن اعتقادی بدولت نجات یافتہ
ہوگا۔ آپ سے دریافت کیا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کونسا
فرقہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا۔ جو میرے مذہب اور میرے صحابہ کے مذہب پر
عمل پیرا ہوگا جس فرقہ کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا تھا۔ وہ اہل سنت و
جماعت ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ دین و عقیدت میں سنت رسول و اعمال صحابہ
کے پیروکار ہیں۔ اور اپنی عقل پر اعتماد کرنے کی بجائے خدا و رسول کی بتائی
ہوئی راہوں پر چلنے کو ہی حاصل زندگی خیال کرتے ہیں۔ ان بہتر فرقوں کو
اہل بدعت و ضلالت اہل ہوا و اہل قبلہ کہا جاتا ہے۔ مگر میرے نزدیک،

اس بدعت و ضلالت کے باوجود وہ کافر نہیں ہیں۔ اور نہ ہی دائرہ اسلام سے باہر ہیں۔ کیونکہ وہ اہل سنت و جماعت سے ہر مسئلہ میں اختلاف نہیں کرتے۔ بلکہ بعض مسائل و عقائد میں غلو کر جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے بعض آیات و احادیث کے معانی بعض تاویلات سے بدل لئے ہیں۔ اور راہ سنت سے انحراف کر لیا ہے۔

اندریں حالات ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ کفر و ضلالت میں فرق محض اسی قدر ہے۔ جس طرح ایک ہی قافلے کے لوگ منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے مشرق کا رخ کریں۔ اور اثنائے راہ میں بعض ہمراہی شمال و جنوب کو روانہ ہو جائیں۔ اور تاویل کر لیں کہ اس راہ سے ہم اپنی منزل پر جلد ہی پہنچ جائیں گے۔ مگر جوں جوں وہ بڑھتے گئے۔ صحیح راستے سے دور ہوتے گئے۔ مدتوں اُدھر پھرتے رہے۔ ہزاروں مصائب اور تکالیف برداشت کرنے کے بعد منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ مگر بعض ایسے بھی ہیں۔ جو اپنی بے راہ روی میں راہ راست کو نہ پاسکے۔ اور ہلاک ہو گئے اور بعض کھوکھریں کھانے کے بعد منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ اس قسم کے لوگ اہل ضلالت کہلاتے ہیں۔

جنگِ ہفتاد و دو ملت ہمہ را عذرینہ چوں لدا شد حقیقت رہ افسانہ زودند
اسلام کے ان بہتر فرقوں کا باہمی نزاع اور جنگ و اختلاف ایک قابل قبول عذر ہے۔ انہیں مطعون نہیں کہنا چاہیے۔ یہ لوگ حقیقت حال معلوم کرنے میں ناکام رہے۔ حکایات گزشتہ اور حالات وارفہ پر التفاکر کے بیجھ

گئے۔ اور نارا دانی سے باہم نزاع و اختلاف کرنے لگے۔ مگر جن لوگوں نے مطلقاً
مشرق کی بات اپنا رخ مغرب کو کر کے اپنی منزل مقصود ہی جدا گانہ بنالی۔
انہیں کافر کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیوں اور عنایتوں سے ہدایت پر
رکھے۔

وصالِ اول

دنیا و مافیہا سے محبت

دنیا کی محبت عقل کی اتباع اور نفس کی اطاعت کفر و ضلالت کا
سبب بن جاتی ہے۔ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ دُنْيَا کی محبت
تمام خطائیں کا سرچشمہ ہے، بعض لوگ دنیا کی محبت میں اس قدر غرق ہوتے
ہیں کہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں حتیٰ کہ ادائے فرض اتباع سنت
اور نوافل سے بھی قاصر ہو جاتے ہیں اور انہیں استقامت دین کی کوئی
صورت دکھائی نہیں دیتی۔

اہل دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ جس طریقہ سے مال و دولت اور ظاہری
عزت و وقار حاصل ہو۔ اسی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے
کہ نفس و شیطان انہیں اپنا مطیع و منقاد بنا لیتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ لوگ
اپنی عقل و دانش میں غرور نفس پر اعتماد کیے اپنی بدکرداری پر ہی سرور
و مطمئن نظر آنے لگتے ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود کہ وہ کفر و حقیقت کی
ساری راہوں کو جانتے ہوئے یعنی نفس امارہ کے زیر فرمان زندگی بسر کرتے

چلے جاتے ہیں۔ اپنے عیب کو عیب نہیں سمجھتے کسی الزام کو الزام نہیں
 گردانتے۔ اور ہر شخص کے سامنے اپنی سیاہ کاری اور مصیبت پر بیشمار دلائل و
 تاویلات پیش کرتے جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنی ساری کوششیں اس بات میں
 صرف کر دیتے ہیں کہ ایک جدید مذہب اور آسان سی معاشرت کی بنیاد
 رکھ لی جائے جو نہی کوئی چیز اپنی رائے کے خلاف پاتے ہیں۔ تو آیات احادیث
 سے اپنے مطلب کی تاویلات گھڑ لیتے ہیں۔ ان کی یہی عادت انہیں بیابان
 زندگی و الحاد میں لے جاتی ہے۔ وہ اپنی ساری عمر کسی سرگردانی میں ضائع
 کر دیتے ہیں۔ اور آخر کار اپنا مقام جہنم بنا لیتے ہیں۔

یقین و ایمان کا چراغ گل ہونے کی وجہ اور دنیا میں الحاد و ضلالت
 کی تاریکیاں پھیلنے کا سبب یہ ہے کہ آفتاب نبوت غروب ہو گیا۔ زمانہ نزول
 قرآن اور انوار وحی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اس وقت تمام صحابہ رضوان اللہ
 علیہم اجمعین تمام کشف و شہود میں مشاہدہ جمال، باکمال مصطفوی سے
 مطمئن تھے۔ انہیں ذرہ بھر تردد و فکر دامگیر نہ تھا۔ مسلمان تو مسلمان ہیں
 زمانے کے کافر بھی شک و شبہ کے خطرات سے بے نیاز تھے۔ یہ علیحدہ بات
 ہے کہ وہ محض حسد و عناد اور شقاوت ازلی کی بنا پر اظہار بدگمانی پر آمادہ
 آتے تھے۔ ورنہ حضور کے جمال باکمال نے تمام شبہات و شکوک کو کاست
 کے ذہنوں سے صاف کر دیا تھا۔ ابو جہل جیسا سردار اشتقیاراندہ درگاہ
 کبریا بھی جس وقت قرآن پاک سنتا تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا اور کہتا تھا کہ
 میں بلا شبہ جانتا ہوں کہ یہ کلام کسی بشر کا نہیں۔ اور نہ آدمی ایسا بنا سکتے

ہیں۔ اِنَّ لَهُ لَجَلَادَةً وَاَنَّ لَهُ لَطَرًا وَاِنَّهُ اس میں شریعی اور تازی پائی جاتی ہے، مگر اب دنیا میں ایک دنیا دار کو کوئی کلام اثر انداز نہیں ہوتا کبھی کبھی اس عالم روحانیت کا رشتہ اس کے دل کو کھینچتا ہے۔ مگر شیطانی نفس اس پر غالب آچکا ہے۔ اور نفسانی خواہشات کا غلام بن چکا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق اس وقت معلوم ہوا۔ جس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کے یوم وصال پر فرمایا کہ "آج سے ہماری حالت بدل گئی۔ ہمارے دلوں پر ایک حجاب آگیا ہے۔ سرشتہ معرفت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اور نور یقین بجھتا جا رہا ہے۔" سے

وہ ندیدم چو برفت از نظرم صورت دوست

ہمو چشمے کہ چراغش زحقاقل برود

اس سے لطیف و نازک واقعہ حنظلہ و جنہین حنظلہ الغسیل کہا جاتا

تھا، کہ ہے۔ آپ کا تباہی و جی میں سے تھے۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ

عنہ کے پاس آکر شکایت حالات کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا۔ "نافی حنظلہ"

(حنظلہ تم منافق ہو گئے) میں تو حنظلہ کو اپنے مخلصین میں شمار کرتا تھا۔ مگر وہ

دل سے منافق نکلے۔ اور ان کا ظاہر و باطن ایک نہیں رہا اور ان کے دل و زبان

مختلف راہوں پر چلنے لگے۔ حاشا للہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اور تمہارا اصل مطلب

کیا ہے حنظلہ نے بتایا کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں۔

اور آپ کا جمال باکمال دیکھتا ہوں۔ آپ سے باتیں کرتا ہوں تو یقین اس طرح

جلوہ گرہ ہوتا ہے۔ گویا حقیقت کو چشم ظاہر سے دیکھتا ہوں۔ اور دوسرے
وہشت میری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں لیکن جو نہی آپ کی مجلس
سے اٹھ کر اپنے اہل و عیال میں آتا ہوں۔ اور اپنے مال و منال پر نظر کرتا ہوں
تو میری حالت گرگوں ہو جاتی ہے۔ جو باتیں یاد ہوتی ہیں بھول جاتا ہوں۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چو نکہ صدیقوں کے راہ نما ہیں فرمانے
لگے۔ ”بھائی! تم سچ کہتے ہو میرا حال بھی یہی ہے؟ چنانچہ آپ خطبہ کو
لے کر مجلس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے۔ اور اپنی کیفیت کو
بلا کم و کاست بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا۔ اس قسم کے خیالات دل میں
نہ آنے دو۔ حقوی و دوری میں ایسی حالت ہوا کرتی ہے۔ اگر ہمیشہ ایک
ہی حالت رہتی تو تم حقیقت کو آشکارا پاتے اور فرشتوں سے مصافحہ
کرتے۔“

اگر درویش بریک حال مانے سرودت از دو عالم برفشاغے
وے بر طارم اعلیٰ نشینم گے بر پشت پائے خود نہ بنم
اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی کیفیت حال نور نبوت
سے غیبت و حضور میں یکساں نہ تھی۔ حالانکہ یہ لوگ مقربان بارگاہ رسالت
اور سر حلقہ عارفان حق آگاہ تھے۔ بعد میں آئے والے حضرات کا معاملہ اسی
روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ یہ بڑا نازک اور باریک نکتہ ہے۔ ہمیں یہ خیال
ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے ایمان بالیقین میں کسی قسم کا فتور یا
نقص تھا۔ یہی وہ مقام ہے۔ جسے اہل تصوف تفاوت کثافت و لطافت

کا حجاب کہتے ہیں۔

اس مسئلہ کو سمجھنے کیلئے یہ مثال زیرِ نظر رکھیں کہ دیوار بھی حجاب ہے اور شیشہ بھی حجاب ہے۔ مگر دونوں حجابات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہم مجلس ہو۔ اس کے نزدیک روزِ روشن اور شبِ تاریک قلبی یقین کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں۔ فرق و تفاوت تو محض کیفیتِ یقین ہی میں ہے۔ جب صبح صادق ہوتی۔ دن روشن ہوا۔ آفتاب و رخسار ہوا۔ تو شبِ تاریک کی حالت بدل جاتی ہے۔ یہ کیفیت اویس ہے اور مشاہدہ اویس ہے۔ مگر اصل یقین وہی ہے۔ جو رات اور دن کی تاریکی اور روشنی میں تھا۔

حضرت علی المرتضیٰ امام الاصفیاء شہنشاہِ اولیاءِ کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے۔ کُلُّ كَشْفٍ لِّغَطَاءٍ مَا زِدْتُ يَقِينًا اگر حجاب اٹھ جائے تب بھی میرا یقین زیادہ نہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حجاب ہویا نہ ہو۔ میرا یقین یکساں ہے۔ اگر پردہ درمیان حائل بھی ہو۔ تو میں یوں دیکھتا ہوں۔ جیسے پردہ نہیں ہے۔ اگر یہ جواب نہ ہو تو حقیقت بے حجاب ہو کر ظاہر آجائے گی۔ پھر نہ علم ہوگا۔ نہ کشف۔ نہ خبر ہوگی اور نہ اثر۔

ہست از پس پردہ گفتگوئے من و تو
چوں پردہ افتد نہ تو مانی نہ من

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

وصال دوم

اختلافات اُمت اور فلسفہ یونان

صحابہ کرام۔ تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو رَحِيْبُ الْقُرُونِ قُرْنِي ثَمَّ الَّذِيْنَ يَكُوْذُهُمْ ثَمَّ الَّذِيْنَ يَكُوْنُهُمْ کے بشارت یافتہ ہیں) کے زمانہ کے بعد امت محمدیہ میں اختلافات رونما ہونے لگے۔ شر و فساد کے جذبات ابھرنے لگے۔ اور ہر سنہ میں جرح و کدح کا دروازہ کھلنے لگا۔ انوارِ سنتِ مصطفوی سے محرومی ہونے لگی۔ بدعات و ظلماتِ اسلامی دنیا پر چھانے لگیں۔ اسلامی ممالک کے ایک سرے سے لیکر دوسرے سرے تک اتحاد و فکر کی ہوا اکھڑنے کی دوسرے مذہب اور یونانی فلسفے دلوں میں اثر انداز ہوتے گئے۔ تاویلات و تشکیک کے دروازے کھل گئے اور عملی زندگی میں نصوہ ص قرآنی طریق صحابہ سلف صالحین کے مذہب سے انحراف ہونے لگا۔ مگر باسِ مجہ صورت حال قابل قبول تھی مگر اسلامی زندگی میں سب سے بدترین افتاد اور سنگین ترین سانحہ اس وقت رونما ہوا جب خلفائے عباسیہ خاص کر خلیفہ ہارون الرشید کے دورِ حکومت میں یونانی فلسفہ کی تعلیمات عربی میں تراجم ہو کر اسلامی فکر پر اثر انداز ہوئیں۔ یہ کام ابونصر فارابی ملقب بہ معلم ثانی کی کوششوں سے بڑی تیزی سے ہوتا رہا۔ اسلامی فکر کے مخالفین کی دستاویزات اور

دشمنانِ دین کی سازشوں کے سارے ہتھیار اسلامی دنیا میں پہنچنے لگے بعض لوگوں نے اسے علمِ جدید سمجھ کر حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اور اسی خیال سے اس کی حمایت کی۔ مگر اکثر لوگ ایسے بھی تھے جو اقتدار و قوت کے ہمنوا ہو کر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اس فلسفہ کو فروغ دینے میں کوشاں تھے۔ مگر ایک بدترین طبقہ ایسا بھی تھا جو شرارت پسندی سے اسلامی عقائد میں رخنہ پیدا کرنے کے لئے کام کرتا رہا۔

اندریں حالات علمائے حقانی نے کتاب و سنت کی حفاظت اور دنیا اسلام کی وحدت فکری کو برقرار رکھنے کے لئے پامردی سے مقابلہ کیا بعض نیک دل علمائے کرام نے فلاسفہ یونان کا مقابلہ کرنے اور انکی شرانگیز تاویلات کا مقابلہ کرنے کیلئے فلسفہ (یعنی علمِ کلام) کا مطالعہ کیا۔ اس کے بغیر چارہ کا ہی نہ تھا۔ غرضیکہ علومِ فلسفہ کی وسیع اشاعت سے دائرہ کلام و جدال اور میدانِ قیل و قال وسیع ہوتے گئے۔ بازارِ سخن گرم ہوا۔ تو علمِ کلام میں رونق آگئی۔ چنانچہ ہمارے اکثر متقی مین فقہاء اور مشائخ نے ان علوم میں کتابیں لکھیں اور غیر اسلامی انداز فکر کی پرزور تردید کی۔

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے اپنی تصانیف کے زور سے ان شرارت پسند فلاسفہ کے خیالات کی قلعی کھول کر رکھ دی جو عوام میں تشکیک کی فضا پیدا کر رہے تھے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مباحث و مناظرہ میں حکمائے یونان اور مخالفینِ اسلام کو دندانِ شکن جواب دیئے۔ ان حضرات نے جس نیک نیتی سے خدمتِ دین کا کام

کیا۔ وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ بایں ہمہ اس ضمن میں بعض ارباب کشف سے جو عالم رویا میں حضرت سرور کائنات علیہ الحجۃ والصلوات سے شرف تھے۔ ان اسلامی فلسفہ دانوں کے متعلق آنحضرت سے گفتگو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام فخر الدین رازی کے متعلق فرمایا: ذَا لِكَ رَجُلٌ مَّعَاتِبٌ (یہ شخص معتبوب ہے) بوعلی سینا کے متعلق دریافت کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا: ذَا لِكَ رَجُلٌ اضلُّ اللہ علی علم راس شخص کو علم کے باوجود اللہ نے گمراہی میں رکھا، جناب شہاب الدین مقتول کے متعلق پوچھا گیا۔ تو آپ نے فرمایا: هُوَ مُتَّبِعٌ وہ بوعلی سینا کا پیروکار رہتا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ابتدائی زندگی میں متکلمین وقت سے مانے جاتے تھے۔ مگر آخری زندگی میں ان خیالات کو ترک کر کے طریقہ تصوف اختیار کر لیا۔ زندگی کا ایک حصہ فقر و فاقہ میں گزار کر علمائے محققین میں شہور ہوئے۔ آپ کے متعلق دریافت کرنے پر ارشاد ہوا: ذَا لِكَ رَجُلٌ وَصَلَ اِلٰی مَقْصُودٍ۔ یہ وہ شخص ہے جو آخر کار اپنی منزل مقصود پہنچ گیا۔

مختصر یہ کہ ارباب علم کلام کی کوششوں سے اگرچہ اہل فقہ کے دوا بطلال میں بڑا فائدہ ہوا۔ اور اہل اسلام کی بڑی خدمت تھی۔ تاہم ایک بات تجربہ میں آئی۔ کہ جو لوگ فلسفی انداز فکر اختیار کر لیتے ہیں وہ اکثر متذبذب عقیدہ و فکر پائے گئے ہیں۔ انہیں اسلام کی سیدھی سادھی تعلیمات پر شک و تزلزل کا رنگ غالب آجاتا ہے۔ ایسا واقعہ بہت ہی کم دیکھا گیا ہے کہ علم کلام پر غور و خوض کرنے کے بعد کوئی مذہب حیرت سے سلامت لوٹا، ہوا اور سربراہ

ایمان و یقین کو بدستور رکھتے ہیں لایا ہو۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِہٖ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ

وصال سوم

فلسفیات و مباحث کے اثرات

سالمک کے لئے سلامتی کا راستہ اور طالب کے لئے استقامت کی شاہراہ یہی ہے کہ وہ فلسفی اندازِ فکر کو اپنے لئے حرام سمجھ لے۔ اور علمِ کلام کے بے پناہ دلائل سے پرہیز کرے۔ قیل و قال سے ہٹ کر بحث و مناظرہ سے اجتناب کرے۔ عقائدِ اہل سنت و جماعت میں اتنا کافی ہے کہ اجمالی دلائل پر اکتفا کرے۔ اور اس کی اتباع پر زیادہ زور دے۔ اور کتاب و سنت کے احکام اور شریعت کے معاملات کو عقل کا تابع بنانے کی بجائے ایمان کی روشنی میں حل کرے۔ اور منقولات کو معقولات پر مقدم خیال کرے اور تاویل و تشکیک سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور اعتقادی قدروں کو سامنے رکھے۔ اور اپنے فہم قاصر اور عقل ناقص پر اعتماد نہ کرے۔ کیونکہ جو شخص وادیِ تذبذب میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کی عقل جواب دے جاتی ہے۔ اور اس کی دانش ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس سے سلامت نہیں نکل سکتا۔ اگر عقل اسراغیبی کی معرفت اور اصلاحِ احوال کے لئے مفید ہوتی۔ تو بعثتِ انبیاء میں ہدایتِ خلق کا کوئی پہلو نہ ہوتا۔ ان انبیاء کرام نے عقل کا غلام بنانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے احکام امر و نواہی کا فہم پیدا کر دیا۔ اور تحمل و تکالیفِ شرعیہ کا خوگر بنا دیا۔

عقل کی پرواز کہاں تک ہے۔ احوالِ آخرت کیفیتِ عمل اور عملی قوت کا اندازہ۔ صورتِ اعمال۔ تعینِ اوقات۔ جزائے اعمال کی خصوصیات۔ وحی آسمانی کے بغیر تسلیم نہیں کی جاسکتیں۔ ان مقامات کو سمجھنے، کیلئے تو کشف و وجدان بھی بے بس اور حیران رہ جاتے ہیں۔ چہ جائیکہ عقل و دانش کی رسائی ہو۔ اسی طرح حواسِ عشرہ ظاہری و باطنی عقل کے ادراک سے باہر ہیں۔ اور مضمراتِ کشف کی دریافت سے عقل عاجز ہے اور وحی کے قائل کے سمجھنے میں عقل و خرد قاصر ہیں۔ یہ تمام چیزیں قوتِ ایمان سے ہی معلوم کی جاسکتی ہیں۔

محسوسات، موجودات کی ظاہر ترین صورت ہے۔ اور اجسامِ روشن ترین محسوسات میں شمار کئے گئے ہیں۔ دنیا کے متکلمین و حکمائے عقل جسم کی حقیقت و باہمیت کو دریافت کرنے میں ابھی تک حیران و سرگردان ہیں اور آج تک یہ لوگ جسم کی حقیقت اور ترکیب کی معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ایمان کے تجربات ابھی تک تشنہ تکمیل ہیں۔

انسان کے نزدیک تیری چیز اس کی اپنی ہستی ہے اور اس کے نفسِ ناطقہ سے یہ اشارہ کرنا ہے کہ میں نے کیا۔ میں نے کہا۔ میں نے دیکھا اور میں نے سنا۔ آج تک عقل انسانی یہ حقیقت معلوم نہیں کر سکی کہ یہ کون ہے؟ اور کیا ہے؟ جو یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا۔ میں نے کہا۔ میں نے دیکھا۔ اور میں نے سنا کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا۔

آنکہ خود را شناخت تواند آفرینند و را کعب دانند

تو کہ در ذات خود زیوں باشی عارف کردگار چوں باشی
 ہاں جو عقل اجمالی طور پر بھی ظہور حق اور وجود آثار صانع باری تعالیٰ
 کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جاوے۔ یا اس کے تقدس و صفات کا اندازہ
 لگالے تو یہ بڑی بات ہے۔ مگر اس کے آثار و صفات کی تفصیلات و تشریحات
 کا محاسبہ کرنا ممکن نہیں پھر یہ آثار و صفات اس جہان یا دوسرے جہان میں
 بے حدود و بے قیاس ہیں۔ اسے عقلی انداز سے جاننا ناممکن ہے۔ سوائے اخبار انبیاء
 صلوات اللہ علیہ وسلم کے انہیں کوئی قوت نہ جان سکتی ہے اور نہ سمجھ
 سکتی ہے۔ شان نبوت کے سامنے عقل کی آنکھیں بے نور ہوتی ہیں۔ ہاں عقل کو
 اپنے گوش ہوش سے فرمان نبوت سنتے رہنا چاہیے۔ آنکھ کی بصارت احکام
 پر عمل کرنے میں لغزش کھا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علمائے کرام نے کان کو
 آنکھ پر فوقیت و فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اسی نکتہ کی طرف
 اشارہ کرتا ہے۔ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ط

تا کہ وہ صرف تراشہ صرف سامعہ پر باصرہ دارد شرف
 عقل مشعل راہ ہے۔ اس کی روشنی میں راستے میں کنڈیوں کو دیکھا جاسکتا
 ہے۔ کیونکہ مشعل راہنمائی کرتی ہے اور راستے کے سارے نشانات اس مشعل سے
 روشن ہو جاتے ہیں۔ مگر خود نہ وہ راستہ بناتی ہے نہ ہی منزلیں قائم کرتی ہے
 چنانچہ راہ وہ ہے جس پر نشانات پہلے سے ہی لگے ہوئے ہوں۔ ان نشانات
 و آثار کے علاوہ اگر چلا جائے تو مشعل کی روشنی بھی راہ نمائی سے قاصر ہے
 گی۔ اگر نقل کو اصل کے مطابق بنا کر عقل کے تابع کر لیا جائے تو پھر بھی عقل میں نہیں

آ سکتی۔ اور نہ ہی اس پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

اندریں حالات اگر ہم اس مسئلہ پر غور کر لیں کہ ایمان کہاں ہے؟ اور اسلام کیا ہے؟ تو یہ تکذیب و انکار کی دوسری شکل ہے۔ کیونکہ ایمان اور اسلام تو قبول و انقیاد کا دوسرا نام ہے۔ نہ کہ انکار و استغداد کا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اندر میں حالات ذرہ اور آفتاب۔ قطرہ اور دریا۔ جزو اور کل مجکوم اور حاکم۔ بندہ اور خدا۔ ایک دوسرے کے مساوی اور برابر قرار پائینگے۔ ایسی صورت میں کہا جاسکتا ہے کہ تو کیا اور کون ہے؟ جو میں نہیں ہوں۔

اس نمکتہ کو ذہن نشین کرنے کے لئے یہ مثال سامنے رکھیں۔ ایک حصہ زمین کا بادشاہ ایک حکم جاری کرے۔ یا کوئی پیغام بھیجے۔ مگر اس کی رعایا کا ایک فرد اٹھ کر یہ کہے کہ چونکہ یہ حکم میری عقل میں نہیں آیا۔ یا یہ خبر میری سمجھ سے بالا ہے۔ لہذا میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔ اس کا یہ اعلان انکار حکم و ترک تعظیم پر محمول کیا جائیگا۔ اندر میں حالات ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ خدا اور رسولؐ کے احکام کے ماننے کے لئے ظلمت شک و شبہ کو دور کرنا ہوگا۔ اور اس نور ہدایت اور جلوۂ عنایت کو بہ طیب خاطر قبول کرنا ہوگا۔

ہر چہ نہایت کہ مکن آں مسکو
و آغپہ بگوید کہ مگو آں میگو
بہر سخن او ہر تن گوش باش
و سوسہ بگذارد از شیطان مگو

وَعَالِ حِمَارِ

عقل علم اور ذکر و فکر کے حدود

اگر یہ کہا جائے۔ یہ مسئلہ جو علمائے دین سے نقل کیا گیا ہے۔ حق کی مذمت کرتا ہے تو کیا عقل کی بھر بھی فضیلت نہیں مانی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَقْلٌ رَسَبَ أَوَّلِينَ مَخْلُوقِ خَدَّوْنَدِي عَقْلِ مِی ہے
اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عقل اولیں و افضل ترین چیز ہے کیونکہ تمام اعمال و امور کی بنیاد تو عقل ہی ہے۔ عتاب و خطاب عقل کے بعد نافذ نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ علمائے دین نے بہت سی آیات و احادیث کو عقلی احکام سے بالا تر قرار دیا ہے۔ حالانکہ اہل حق کا مذہب اسباب علم پر ہے جس کی بنیاد عقل پر ہے۔ اندیشہ حالات تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں کہ عقل ہی بہترین چیز ہے۔ ہاں وہ عقل جسے کارخانہ خداوندی میں معزول و بیکار بنا دیا گیا ہے اور اس کی بصیرت گھپن لی گئی ہے غلط نتائج نکال لیتی ہے۔

علمائے کرام نے اس مسئلہ کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلُ سے مراد مخلوق اول اور موجود ثانی ہے۔ جسے عقل اول روح اعظم اور قلم اعلیٰ کی اصطلاحات سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور اہل کشف و وجدان اور اہل دین و ایمان اس عقل کو حقیقت محمدی اور روح قدس صلی اللہ

علیہ وسلم معلوم کرنے کے لئے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ عقل میں ازل میں مرتبی اور روح رہی اور
 عالم عنصریہ حقیقہ کے ظہور میں آنے کے بعد آپ کے جسم مبارک میں منتقل ہو گئی اور
 اسی نے مدبر و متصرف ہو کر اہل جہان کی تکمیل کی۔ یہی عقل ہماری ذہنی اور روحانی
 رادنائی کرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہی ہمارا مدعا و مقصود ہے چنانچہ ارواح
 و عقول جزئیہ جو انسانوں کے اجسام سے متعلق ہے۔ اسی عقل تول اور روح اعظم
 سے فیضیاب ہیں۔ اور یہ عقل کل ہی معدن فیض اور منبع النوار ہے۔ یہ عقل ان
 لمعات نور کی شعاع ہے۔ جس طرح ہمارا نور بصیرت النوار آفتاب کا محتاج ہے اسی
 طرح یہ عقل بھی اس عقل کل کی ضیاء باریوں کی محتاج ہے۔ جب تک آفتاب روشن نہ ہو
 ہماری بصارت کی روشنی کام نہیں کر پاتی۔ چنانچہ عقل نور نبوت کے تابع ہے۔
 اس سے بڑی نہیں کر سکتی جس طرح ہماری آنکھوں کی روشنی آفتاب عالم تاب
 کی نورانی شعاعوں کے سامنے بے بس ہے۔ ویسے ہی ہماری عقلیں نور نبوت کے
 سامنے بے بس ہیں۔ اندر میں حالات ہم عقل کی فضیلت اور برتری سے انکار
 نہیں کرتے۔ کیونکہ یہ عقل مستحق ثواب و عذاب ہے۔ اور باعث صلاح و
 فساد ہے۔ اور یہی عقل دنیا میں معاش و جہاد کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیشمار
 احادیث۔ آیات۔ اخبار اور آثار عقل کی فوقیت و عظمت پر روشنی ڈالتی ہے
 جن لوگوں نے عقل کو علم سے برتر قرار دیا ہے۔ وہ تحقیق و تنقیح کے بعد
 شاید حق بجانب ہوں۔ کیونکہ حضرت حق تعالیٰ کی معرفت اور عبودیت کے انجام کا
 کسے صرف دو ہی طریقے ہیں۔ پہلا ذکر اور دوسرا فکر بعض علمائے فکر کو ذکر پر
 ترجیح دی ہے۔ اور معرفت کا دستور فکر کو ہی قرار دیا ہے۔ اور کہا ہے کہ

تفکر الساعۃ سنین۔ خیر من عبادۃ سنین۔ ایک لمحہ فکر یہ دو
سال عبادت سے بہتر ہے، ایک جگہ ستین سنۃ یعنی ساٹھ سال سے بہتر
قرار دیا گیا ہے۔ یہ قیام درجات فکر میں بیان کیا گیا ہے۔ مولینا روم نے خوب
فرمایا ہے

بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ ذکر عاشق کی طرح اور فکر عارف کی
طرح ہونا چاہیے۔

علمائے دین کا ایک ایسا طبقہ بھی ہے جنہوں نے ذکر کو فکر پر فوقیت
دی ہے۔ ان کے ہاں ذکر صفت الہی ہے، خاذکرونی اذکوکہ رقمیری
یاد کرو۔ میں تمہیں یاد کروں گا، اذکرو اللہ ذکر اکثر اور اللہ کا ذکر کثیر
کرتے رہو، بہر حال فکر بند کی صفت ہے جو متعلق بصفات ہے۔ اور ذکر کا
تعلق ذات سے ہے۔ ذات سے تعلق فضیلت رکھتا ہے۔ تفکر وافی
الذاتیہ ولا تفکر وافی ذاتہ۔ اللہ کی نعمتوں کا فکر کرو اور اس کی ذات کا
فکر نہ کرو۔ الغرض فکر کے بغیر راہیں کھل ہی نہیں سکتیں۔ کیونکہ فکر ہمیشہ عقل
سے ہوتی ہے۔ اور عقل اپنے صانع کو پہچانتے میں بڑا دخل رکھتی ہے۔ بگیر ہی عقل
دین کے کاروبار اور حق الیقین کے مرتبہ میں مطلق دخل نہیں رکھتی اور وحی
آسمانی کے سامنے عقل بیچ ہو جاتی ہے۔ اور حکم شارع علیہ السلام کے سامنے
بھی اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ عقل کے پاس
علم و معرفت ضرور ہے بشرطیکہ وہ علم شارع سے استفادہ کرے۔

فکر کے لئے علم و معرفت کس روش اور طریقہ پر ہونا چاہیے؟ ابھی اہل تحقیق و تقلید کے مراتب اور تفاوت کی تشریح باقی ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔

علمائے دین نے آیات و احادیث کی تاویل و تصرف میں عقلی دلائل دیتے ہیں۔ اور انہوں نے معقولات کو منقولات کے ساتھ مطابقت دی ہے جن عقلی اسباب کو شرع تشریف کے موافق تشریح کی ہے۔ اسے معقولات کہا جاتا ہے۔ مگر وہ چیزیں جو شرع کے احکام کے خلاف فہم ناقص میں سمائی ہیں۔ قابل اعتماد و لائق اعتبار نہیں۔ یہ طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا۔ جو فلسفہ کی چکنی چٹری باتوں سے دین کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ لوگ سچے مسلمان نہیں اور ان کے دل خالص دین سے وابستہ نہیں۔

مندرجہ بالا تقریر سے ہمارا مطالب یہ ہے۔ مذہب اہل حق یہ ہے کہ عقل کو علم کے اسباب سے تسلیم کیا جائے۔ اور ایسا مان لینے سے ہمارے دعوے کی نفی بھی نہیں ہوتی۔ اور عقل کی اہمیت بھی تسلیم کر لی جاتی ہے۔

وصالِ پنجم

عقل کی صحت کیا ہے؟

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عقل اسلئے ضروری ہے۔ تاکہ سچ نبی پہچانا جاسکے اور فکر اس لئے ضروری ہے کہ نبی کے معجزات ذہن نشین

کہے جاسکیں۔ کیونکہ ان چیزوں کو عقل و فکر کے بغیر دریافت کیا جاسکتا ہے
اور نہ اس کی ماہیت و کیفیت کو پہچانا جاسکتا ہے۔

اس کے جواب میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ محض عقل تو کوئی چیز
نہیں۔ بلکہ ہدایت اور توفیق ایزدی منزل مقصود تک پہنچاتی ہے اور اپنی چیزوں
سے گوہر مقصود حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہو تو کفار قریش دانا بھی تھے
اور عاقل بھی۔ ان لوگوں نے اپنے کاروبار میں بڑی بڑی ترقیاں کیں۔ کلام میں
بڑی بڑی نازک خیالیاں کھائیں مگر معجزات کے مشاہدہ کے باوجود منزل مقصود پر
پہنچنے سے قاصر رہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں ناکام رہے
جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی سچائی کو دریافت کر بھی لیا۔ وہ حسد و عناد کی وجہ
سے اپنے کذب و کفر پر قائم رہے۔ انہوں نے اخلاص و راستی کا راستہ اختیار نہ
کیا۔ اگر عقل راہنما تھی تو انہیں کبر و حسد اور بغض و عناد کی خائفت سے نجات نہ دلا
سکی۔ اپنے عیب کو بہتر سمجھتے رہے اور عقل و فرائیگی کے باوجود دان کی کوئی تدبیر
انہیں راہ راست پر نہ لاسکی۔ وہ کوئی ایسا ضابطہ و قانون پیش نہ کر سکے۔ جو
انہیں راہ راست پر لاسکتا۔ وہ اپنے دین و ملت کے کارناموں سے بھی کوئی
راہ نمائی حاصل نہ کر سکے۔ انہیں مذہب کی قیامت اور استقامت بھی راہ
راست پر نہ لاسکی۔ دنیا میں بے شمار عاقل و دانا اور حکماء و امرا گزرے ہیں بلکہ
اس روئے زمین پر بڑے بڑے جلیل القدر بادشاہ گزرے ہیں۔ اور اپنے ویدہ
بحکمت سلطنت کی وجہ سے قاف تا قاف مشہور تھے۔ مگر ان کی عقلندیاں
بھی ان کی راہنمائی میں ناکام رہیں۔ وہ اپنے بائے کچھ نہ سوچ سکے اور عمل و

دانائی کے باوجود دین و ملت اسلامیہ کے مخالف ہی رہے بعض تو اپنے
غور نفس اور مزا و ہوس کے بڑے بڑے قواعد و ضوابط بناتے گئے
مگر ان کی موت کے بعد ان کے بنائے ہوئے قوانین و ضوابط ایک ایک کمر
کے شے گئے۔ ان تمام حالات سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ نبوت بالکل
ایک مختلف چیز ہے۔ اور حکمت ایک علیحدہ چیز ہے۔ اور سلطنت و حکومت
بالکل جدا چیز ہے۔ اس موضوع پر ہم اثبات نبوت میں مفصل گفتگو کر سکتے۔
اثبات نبوت وہ ہے۔ جو نبوت کو ثابت کرے۔ بلکہ ہمیں یوں کہنا چاہیے
کہ نبوت خود سب کو ثابت کرتی ہے۔ یہ بات معلومیت عامہ میں شامل ہے۔
کہ اثبات واجب ہے۔ یعنی وہ ایسی چیز ہے جس کی ہستی ضروری ہے اور
وہ کمالات کی تمام صفات کو جمع کرتی ہے۔ ہمارا مطلب یہی ہے کہ غلامانہ
عقل بات کرنے کا نام جنون ہے۔ اور ہمیں ڈر ہے کہ اس موضوع پر طویل گفتگو
کرنے سے اصل موضوع کا رشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے۔ اور ہم اصل موضوع
سے دور نہ ہٹ جائیں۔

اصل مطلب یہ ہے کہ عقل ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنا
ضروری ہے۔ اور عقل کی نعمت کا شکر یوں ادا کیا جاسکتا ہے کہ اسے بلا تردد
و فکر کے تصدیقی رسالت اور اطاعت حکم رسول اختیار کرنا چاہیے اور اس
کے برعکس نہ جائیں۔ اور شہرہ اچان سے باہر نہ نکلیں۔ وہ کتنا بے قسمت

۱۔ ان الفاظ میں دین الہی جو اکبر کے عقائد اور دانشور حاشیہ شینوں کی عقلی پیداوار
تھی۔ اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے اسکے مال و تنایج سے آگاہ کیا ہے۔ حضرت محدث
کا ہر سبب بیان آپ کی ساری تحریر میں پایا جاتا ہے۔

انسان ہے جس کے سامنے نعمتوں کا دسترخوان بچھا ہو۔ اور وہ اس پر شک و شبہ کرتا ہے۔ اور کھانے کی بجائے جھتیں کرتا ہے اور کہتا جلتے۔ یہ کیا چیز ہے یہ کھانا کیسے ہے؟ اسے کون لایا تھا؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ کیا اس کھانے سے ہیں آسودہ خاطر ہو جاؤنگا؟ اور انہیں خیالات میں وقت ضائع کرتا ہے۔ حتیٰ کہ دوسرے لوگ اگر اس کھانے سے لطف اندوز ہوں اور پیٹ بھر کر چلتے ہیں۔ مگر وہ محروم و بایوس اُٹھے اور دل میں بحر حسرت و یاس کے اور کچھ نہ رکھے۔ یا آفتاب عالم تاب طلوع ہو۔ اپنے نور سے کائنات کو روشن کر دے۔ اور ایک شخص اپنی آنکھیں بند کر کے کہے کہ واقعی آفتاب طلوع ہو گیا ہے۔ یا لوگ یہ بھی غلط مشہور کر رہے ہیں۔ اس طرح وہ اس نور کی حقیقت سے بے خبر رہے۔ اور کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اور وہم و گمان کے دیباے ظلمات میں بھٹکتا رہے۔ اور حسرت و یاس کے کنوئیں میں گرا رہے۔ ایسی عقل سے دیوانگی اچھی اور ایسی دانش سے بیگانگی ہزار درجہ بہتر ہے۔

دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی
دیوانہ تو ہر دو جہاں را چہ کند۔

وصال ششم

ظاہری عقل کے معائب

اگر عقل حقائق اشیاء کی دریافت اور احوال موجودات کی معرفت میں کامل ہوتی تو دنیا بھر کے تمام عقلاء کائنات کی اشیاء کی خاصیت کی شناخت سے محروم

نہ رہے۔ آج تک ان عقائد اور سائنس دانوں کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کادربا کے اندر کونسی (مقناطیسی) قوت کام کر رہی ہے؟ وہ اس قوت کو صکوت نوعیہ کے نام سے تعبیر کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرا لیتے ہیں۔ صورت نوعیہ اسے کہتے ہیں۔ کہ تعیش و تشخیص کو جسم کی نوع مختلف ہو جائے۔ اگر یہ بات پہلے کی تلافی کرتی ہو۔ اندریں حالات ہمیں یہ اعتراف کرنا ہو گا کہ ان شر برتر و بزرگ نے اسے ایسا ہی پیدا کیا ہے۔ اور یہ اثر اس میں اس نے دیا ہے۔ اس کے بغیر ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ آج تک اس حقیقت کو معلوم کرنے کیلئے کسی سائنس دان یا حکیم نے نئی توجہ پیش نہیں کی۔ جھوٹی اور لالچ یعنی توجہ بہات سے تو عقل کی نامعقولیت واضح ہوتی ہے۔ اور اسے اپنی دانائی کا مزید اعتراف ہوتا ہے۔ سلمان (ساوجی) جس کے نام سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کیا خوب فرماتے ہیں۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ
سلمان فارسی کے حالات

ایک یہودی کے غلام تھے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہودی سے خرید کر آزاد کر دیا۔ آپ فارسی کے رہنے والے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی عمر ۵۰ سال سے بھی زیادہ تھی۔ آپ کے اس طویل عمر میں ساری دنیا کی سیر و سیاحت کی اور مختلف ادیان و مذاہب کا مطالعہ کیا۔ عمر کا ایک حصہ یہود و نصاریٰ کی قید میں گزارا۔ کتنے ہاتھوں فروخت ہو کر آزاد ہوئے۔ اور آخر کار نگاہ فیض انہر جناب خیر البشر علیہ السلام نے ہمیشہ کیلئے

آزاد کر دیا۔ اور تنائے دلی برآئی۔

سبحان اللہ یہ کیسے لوگ تھے کہ صرف خبر سن کر حضور پر شیفہ و فریفتہ ہوئے۔ اور قدم بوسی کو آئے۔ افسانہ کا جمال یا کمال دیکھتے ہی دولتِ اسلام سے مالا مال ہوئے۔ مگر ان لوگوں پر کس قدر افسوس ہے جو ہزاروں احادیث اور اخبار سننے کے باوجود توجہ نہیں دیتے سلمان فارسی نے غلام ہونے کے باوجود اہل فارس پر داغِ حیرت و حسرت لگایا۔ اور اس کے خلوص و محبت نے اس طرح اسلام کی چاشنی حاصل کی کہ نوشیرواں اور خسرو جیسے محروم رہے۔ صہیب رضی فیہ عنہ کے لئے باعثِ رشک ہے۔ بلال حبشیؓ کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

منہم مقتصد ومنہم بالخیرات بعض ان میں سے میانہ روی ہیں۔ اور بعض ان میں سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور یہ سبقت بعض نیکیوں میں ہوتی ہے، پھر آپؐ نے فرمایا یہ چار شخص ہیں جن میں سے ایک تو میں خود ہوں۔ جو تمام عربوں سے پہلے نیکی کے میدان میں اترادوسرے سلمان فارسیؓ ہیں۔ جو تمام فارس والوں سے سبقت لے گئے تیسرے صہیب رضی عنہ ہیں اور چوتھے بلال حبشیؓ ہیں۔ ایک صحابی نے آپؐ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہؐ یہ کس قدر شفقت اور کرم ہے کہ آپؐ بذاتِ خود ان فقراء و غرباء میں اپنے آپ کو شمار کر کے ان کی عزت افزائی فرما رہے ہیں۔ یا رسول اللہؐ آپؐ تو سابق سابقین ہیں جان جانِ جاں جہاں ہیں۔ آپؐ کو ان سے کیا نسبت ادا نہیں

آپ سے کیا فرکت۔ جناب باری تعالیٰ نے آپ کو مامور و مبعوث فرمایا ہے۔
 آپ فقراء و مساکین کے ساتھ رہتے ہیں۔ اُٹھتے بیٹھتے ہیں و احسان
 نفسك مع، لَذِيْن يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ دُآپ ان کے ساتھ ہیں تاکہ
 وہ اپنے پروردگار کو یاد کرتے رہیں۔

ہلا انخوش باش کار محبوب جانرا بدرویشاں و مسکیناں سے ہست
 اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ نے ان درویشوں اور مسکینوں کی کتنی
 عزت افزائی کی ہے۔ اور تمام مراعات اپنے ذمہ لی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت
 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان درویش صحابہ میں سے کسی ایک کے ساتھ
 ٹھوڑا سا جھگڑا کیا اور سخت کاڑھی سے کام لیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی۔ اپنی حالت زار بیان کی تو حضور
 نے حضرت ابو بکرؓ کو فرمایا: ادرك! ادرك! یا ابابکر۔ جلدی جاؤ۔ اور
 اس کو راضی کرو۔ اور خدمت چاہو۔ اگر تم نے کسی کو رنجیدہ کیا تو یوں سمجھو
 گویا تم نے خدائے عظیم کو تکلیف دی ہے۔

حضرت سلمان فارسیؓ سے لوگ پوچھتے کہ آپ کا نسب کیا ہے تو آپ
 فرماتے: اسلام۔ اگر دریافت کیا جائے کہ تمہارا باپ کون ہے۔ آپ فرماتے: اسلام
 اور فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمارا دین اسلام ہے۔ تو ہمارا سب کچھ اسلام
 ہی ہے۔ ہمارا دین ہمیں ماں باپ بھین بھائی سے بھی عزیز تر ہے۔ اکثر صحابہ
 کرام نے دین کی خاطر باپ بھائی خویش و اقارب اور عزیز کو چھوڑ دیا
 بلکہ میدان جنگ میں انہیں قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ اور یوں اپنی والہیت

اور عشق کا ثبوت دیا۔

حقیقت میں جب تک ہماری اعتقادی قوت اس طرح نہ ہو جاوے گی کہ حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت سلمان فارسی کے متعلق فرمایا گیا تھا۔

لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِاللَّيِّنِ مُعْلَفًا اگر علم اور دین اور جڑ یا پر بھی معلّق
بِالشَّرِّ بَلَا لَنَا لَهُ رَجُلٌ أَوْ وَجِبَالٌ ہوتا۔ تو ہمارے فارس کے لوگ اسے وہ
مِنْ فَارِسٍ سے بھی حاصل کر لیتے۔

اس حدیث میں جس آدمی کی طرف اشارہ ہے وہ حضرت سلمان فارسی ہی ہیں۔ یا ایسے ہیں اور صدق و صفا کے مالک لوگ ہیں۔ اگر تم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے ہو تو آگے بڑھو۔ اور مضبوط عقیدہ کے ساتھ ایمان لاؤ۔ تاکہ تمہیں تمام چیزیں معلوم ہو جائیں۔

مَنْ عَمِلَ عَالِمٌ أَوْ دَلَّهِ جس شخص نے ایسا ایسی چیز پر عمل کیا جس
اللَّهُ مَا لَهُ يَعْلَمُ کے متعلق وہ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ

ان چیزوں کا بھی علم عطا کر دے گا۔ جنہیں وہ نہیں جانتا۔
اس کلیہ سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ تو ایسا علم تعلیم و تفہیم کے بغیر آتا ہے۔ لیکن اگر تعلیم و تفہیم کے بعد کسی چیز کا علم ہو تو اسے معقول کہا جائے گا۔ اور معقول ہی مشکل اور محال ہے۔ کہ جس کی تعلیم اس نے دی ہی نہیں اور اس کی واقفیت کسی کو ہم نہیں پہنچانی گئی۔ ظاہر ہے کہ لوگ اس کے جاننے سے محروم رہیں گے اور بے نصیب بیٹھے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ تو نہ محرومی کا شکار ہوتے اور نہ ہی بے نصیبی ہمیں چھو

سکتی۔ کیونکہ اس نے تعلیم بھی دینی ہے۔ اور بخشش و عنایت بھی نازل فرمائی ہے لیکن یہ ساری لوازش مقدر قابلیت و استعداد عنایت کی جانی ہیں۔ اور قدرت کی عنایت مزاج و طبیعت کے مطابق آتی ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کی مہربانی سے ہٹ کر محض استعداد و قابلیت سے ہی سب کچھ سیکھ لیں گے۔ تو یہ عقیدہ ہمیں فلسفہ کی ظلمت آباد راہوں کو لے جائیگا۔ ہاں ہاں ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور ہمیشہ سایہ نبوت میں رہنا ہے اور آپ حیات رحمت سے سیراب ہونا ہے۔ اندر میں حالات ہمیں چاہیے۔ کہ زبان حال اور قال سے نہایت عجز و انکساری سے انوار الہی کی التماس کی جائے۔ یوں نور معرفت دل پر پڑتا ہے۔ اور سینہ انوار خداوندی سے روشن ہوتا جاتا ہے۔ ان انوار میں ہی عینی صورت اور ایمانی شکل نمایاں نظر آنے لگی۔

فَمِنْ شَرِّهِ اللَّهُ صَدِّكَ
إِلَّا سَلَامَ فَهُوَ عَلَى نَوْرٍ مِنْ
رَبِّهِ

جس شخص کا اللہ تعالیٰ نے اپنے دین
اسلام کیلئے سینہ کھولی دیا ہے۔ وہ
اپنے پردہ نگار کی روشنی میں معمور ہو گیا۔

جو شخص آفتاب پر انوار کی روشنی میں ہو گا۔ اسے آفتاب جسے چاہے
آگ کی طرح گرم کر دے گا۔ اور جسے چاہے ماسوا اللہ سب کو جلا کر خاکستر کر
کر دے گا۔ آفتاب کے اس کمال کے سامنے معلوم ہو جائے گا۔ کہ روشنی کے
متعلق حجت و تاویل اس کی کیا حیثیت ہوگی۔

مصطفیٰ اندریاں آنکھ کسے گوئزہ عقل آفتاب ندیریاں آنکھ کسے جوئد سہا

وصال، مفتاح

کیا خدائے تعالیٰ کو چشم بصیرت یا چشم ظاہر سے دیکھا جاسکتا ہے؟

ہم اوپر بحث کر رہے تھے کہ عقل کوئی مستند چیز نہیں ہے بلکہ سلسلہ سخن اتنا دما زہوا کہ ہم کہاں سے کہاں نکل گئے اور نیا رنگ پیدا ہو گیا۔ ایک کیفیت ابھر آئی۔ اور خورشید حقیقت کی ضیا پاشیاں پھیلتی گئیں۔ باطن کی توجہ شروع ہوئی۔ یہ وہی روشنی ہے جس نے روزِ ن خیال سے پر تو ڈالا۔ اور سینہ سے کدورت کے تمام خس و خاشاک کو دور کر دیا۔ یہ وہ نور ہے جسے دل کی آنکھ تو دیکھ سکتی ہے۔ مگر چشم ہر دیکھنے سے قاصر ہے، لیکن وہ محسوس کرتے ہیں کہ گویا چشم ہر بھی اسے ملاحظہ کر رہی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہمارے زمانے کے بعض محبوب و محروم لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو چشم ہر دیکھ لیا۔ اور دوسروں کو بھی دکھا سکتے ہیں۔ یہ خیال اس زمانے کے ذہنوں کی پیداوار ہے۔ پہلے بزرگوں نے اس قسم کے سواکن خیالات کے اظہار کی جرأت نہیں کی۔ اور نہ ہی انہوں نے دوسروں کو ایسا کہتے سنا۔ البتہ ادبِ تحقیق و تمکین نے جو کچھ قرار دیا ہے۔ اس کا قاعدہ مقرر ہے بہر حال ان کی یہ بات دو حالتوں سے خالی نہیں ہوگی۔ اول یہ کہ وہ مسکروہ حال کے غلبہ سے کہتے ہوں گے۔ دوسرے یہ کہنا محض تصنع و بناوٹ کے طور پر ہوگا۔ صاحبِ تصرف نے اس مسئلہ کو یوں بیان کیا ہے کہ مشائخ

طریقت نے خدائے تعالیٰ کو دنیا میں چشمِ نمر نہیں دیکھا۔ مگر چند مدتی جن کی بات قابلِ اعتماد نہیں اور نہ ہی وہ اتنے ثقیل ہیں کہتے ہیں کہ اس راہ کے سالک اور منزل کے طالب جب اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ جہاں بصرو بصیرت کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر و باطن یکساں ہو جاتا ہے۔ اور انہیں صورت و معنی یکساں دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت کہا جاسکتا ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کو چشمِ بصیرت یا چشمِ سر دیکھ رہے ہیں۔

ان کے اس دعویٰ کے بعد ہمیں یہ سوچنا ہو گا کہ آیا ان لوگوں کا اشارہ اس حقیقتِ حال کی وضاحت کرتا ہے جسے وہ جانتے ہیں یا جسے وہ کہتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ اس معاملہ کی اصل نادرا و غریب الوجود ہے۔ اور اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک ایسا طبقہ ہے جن کے خیالات وحدت الوجود کے حامی ہیں۔ اور ان کے خیالات توحید کی طرف ہیں۔ دوسرا طبقہ صفائیِ قلب کے ساتھ اس بات کی وضاحت کرتا ہے۔ اور کھوڑی سی روشنی بہم پہنچاتا ہے۔ مگر بد قسمتی سے ان لوگوں میں تصنع اور بناوٹ پائی جاتی ہے۔ اور ان کے اقدام غلط ہیں۔ یہ ساری باتیں ظاہر اُتوڑی آسان دکھائی دیتی ہیں مگر ان کی عملی صورت بڑی مشکل ہے۔ لیکن غائبہ کیفیت یا مقتضائے سطوت کے وقت

۱۔ شیخ محمد بن سید احمد وحدت الوجود کے حامی اور ترجمان تھے۔ آپ کے برعکس اس زمانہ کے بائیں ناز عالم دین حضرت مجدد الف ثانیؒ مشائخ وحدت الشہود کے بڑے متبع۔ ان دونوں حضرات کا اس مسئلہ پر کچھ عرصہ کے لئے اختلاف رہا۔ اور بعض رسائل اور مکتوبات اس بحث کی وضاحت ہیں ہماری نظر میں سے گزے ہیں مسئلہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود تصدیقائے کلام کے ہاں بڑے مشہور موضوعات ہیں جن پر تصوف میں آج تک سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔

پیش آئے۔ تو اس کا مقام دوسرا ہے۔ اور اس کی حالت بھی مختلف ہے۔ باہر
ہمہ انصاف کی بات یہ ہے۔ کہ اس ضمن میں ہمارے تحقیقت کے مکاشفین
اور علم و حکمت کے ماہرین نے جو نتائج فکر پیش کئے ہیں وہ ہر طرح صحیح اور مکمل
ہیں۔ حضرت محبوب سبحانی پیر عابد و جلیلانی قدس سرہ العزیز سے
روایت ہے کہ آپ کے ایک مرید صادق نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ
کو چشم سر دیکھتا ہے۔ اور مشاہدہ کرتا ہے۔ جب یہ بات حضرت غوث الاعظم
تک پہنچی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے آئندہ ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے اور
اس دعویٰ سے باز آنا چاہیے۔ المختصر آپ کا اس دعویٰ سے منع کرنا یا
تنبیہ کرنا تو ایک دوسرا معاملہ ہے۔ مگر اصل موضوع یہ ہے کہ آیا اس مرید کا
دعویٰ حق تھا یا باطل۔ آپ نے بتایا۔ اس کا دعویٰ مشتبہ بہ حق ہے۔ وہ اپنے
نزدیک سچ کہتا ہے۔ مگر اسے حقیقت حال میں شبہ ہے۔ اور اس کام کا
اصل باز اس نے دریافت نہیں کیا اور حقیقت کو واقعی چشم سر دیکھا ہے
حقیقت یہ ہے۔ اس کی باطن کی بصیرت اس کے روزن بصر سے ظاہر
ہوتی۔ اور جب بصری نظر نے اس کی بصیرت کو دیکھا تو اسے یہ گمان ہوا کہ
اس نے حقیقت کو چشم سر دیکھ لیا ہے۔

مَرْجِعُ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ دودریا یہاں تک جتے گئے کہ لکے دریا
بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ایک حجاب ظاہر ہو گیا۔ اور ایک
دوسرے کا پانی باہم نہیں ملتا۔

جوہی حضرت غوث الاعظم نے یہ بات لوگوں کو ذہن نشین کرائی

تو اکثر لوگ ہوش کھو بیٹھے۔ بعض تو دیوانہ وار بیابان و صحرا کی طرف نکل گئے۔
کیونکہ جو شخص سچی اور صاف بات کہتا ہے۔ اس کے اندر ایسا ہی اثر ہوتا
ہے۔

وصال مشتم عقل و نقل کے باہمی رابطہ

پھر تیسرے سخن ہاتھ سے نکل گیا۔ اور بات کہاں سے کہاں تک جا پہنچی یہ بیان
کر رہے تھے کہ عقل کو اسرار یا بیان۔ احوال آخرت عجائب ملک و ملکوت الہی اور
حقیقت ادا و نمودنا ہی میں بلا تعلیم شرع اور وحی آسمانی قطعاً حرف سنانی نہیں
صحیح راہ یہی ہے کہ ہم عقل کو نقل کے تابع رکھیں۔ اور عقل پر اعتماد اور بھروسہ نہ کریں۔
اور نہ ہی یہ ہماری راہ نمائی کے لئے حجت قرار دی جاسکتی ہے۔ اور عقلی لائن
اور لا طائل مباحث میں الجھنے کی بجائے خدا کے بندے بن کر اطاعت و فرمانبرداری
کو اپنا معمول بنالیں۔

زبان تازہ کر دینا باقی رہا تو نہ ایگنختن حجت از کارہ تو
ہمیں مسلک اہل سنت و جماعت کی طرح ان معاملات میں درستگی اور
راستی سے کام لینا چاہیے۔

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ مِنَّا
وَأَصْحَابِي۔ جو لوگ میرے عقیدے اور میرے صحابہ
کے مسلک پر ہیں۔

وہی نجات یافتہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

الذَّوَاجِدَةُ مِنْهُمْ ۝ مگر ان فرقوں میں سے ایک فرقہ نجات یافتہ ہے۔
 تمام ائمہ دین و مشائخ طریقت جو اپنی شہرت و کمال سے کائنات میں
 نامدار ہوئے ہیں۔ اور جس کا تذکرہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں۔ جیتک یہ کائنات
 قائم ہے۔ اسی مسلک پر رہیں گے۔ اور ان کی اعتقادی رائیں اسی فرقہ پر تھیں
 اور ان کا اسی پر اعتقاد تھا۔ یہی وجہ ہے۔ آج تک کوئی بھی بد اعتقاد اور اہل
 بدعت سے مقام ولایت پر نہیں پہنچا۔ اور نہ ہی اس کا دل نور ولایت سے منور
 ہوتا ہے۔ مشائخ متقدمین فرمایا کرتے تھے۔ کہ بد اعتقادی اور بدعت کی
 سیاہی خواہ نور ہدایت اور ولایت کے مانع ہے۔ خواہ یہ بد اعتقادی عملی ہو یا
 محض نظریاتی۔ جب تک دل بدعت اور بد عقیدگی کی سیاہیوں سے پاک
 نہ ہوگا۔ اور کتاب و سنت کے ساتھ اس کا پورا اعتقاد نہ ہوگا۔ ہر حقیقت
 سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ اور نور یقین کی شعاعیں اس پر جلوہ فگن نہیں ہو سکتیں
 ۵ جمال شاہد قرآن نقاب آنگاہ بکشايد
 کہ دال الملک ایمان پابیا ند خالی از غوغا

وصال ہم

شریعت طریقت اور علمائے دین و صوفیائے طریقت میں ہم آہنگی

یہ خیال بڑا ہی ناپختہ ہے کہ ہم طریقی تصوف کو شریعت اور قرآن و سنت
 کے مخالف سمجھنے لگیں۔ حاشا و کلا ان دونوں چیزوں میں کوئی مغایرت یا اختلاف

نہیں ہے۔ ملت اسلامیہ کے خاص الخاص اراکین تو صوفیائے کرام ہیں۔ یہ لوگ نورِ سنت کا اسنباط کرتے ہیں اور حجابِ حقیقت کو اٹھاتے ہیں۔ سلوکِ طریقت پر عملاً اور حالاً چلتے ہیں۔ حقائق کی تحقیق ان کے ہاں ہی پائی جاتی ہے۔ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ نفس کے فکر کی صراحت ان کے ہاں پائی جاتی ہے، تقاضا اور تہذیبِ اخلاق کی واقفیت میں یکتا ہوتے ہیں۔ علاوہ ان میں تزکیہ ظاہر تصفیہ باطن، تخلیہ قلب اور تزکیہ روح میں کوئی دوسرا طبقہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور انہیں جس طرح اعمال و احوال، اخلاق و مقامات، وجود و ذوق، نکات و اشارات عرفیہ انسانی یا اخلاق کے کمالات حاصل ہیں کسی دوسرے طبقہ میں نہیں پائے جاتے۔

شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ علمِ حدیث میں علمائے متاخرین میں سے اہم شخصیت کے مالک تھے۔ اپنے عقائد میں لکھتے ہیں۔

وَنَعْتَقُ أَنَّ طَرِيقَ الْجَنِيْدِ ہمارا اعتقاد ہے کہ حضرت جنید بغدادی اور وصحبہ طریق مقوم۔ ان کے رفقاء طریقت بڑے پختہ ایمان تھے۔

شیخ جلال الدین سیوطی (۸۴۹-۹۱۱ھ) اپنے عہد کے نہایت باکمال ائمہ دین میں سے تھے۔ دس و تیس تصنیف و تالیف، افتا و فتاویٰ و ہدایت میں انہیں کمال حاصل تھا۔ آپ نے قرآن کی تفسیر و تشریح پر بیس قدر کام کیا وہ اسلامی دنیا کے لئے سرمایہ افتخار ہے۔ آپ کی کتاب "الاتقان" قرآنی علوم و معارف کا بے بہا خزینہ ہے اور علمائے توفیق اس سے بڑا علمی استفادہ کیا ہے آپ کے تفصیلی حالات کے لئے مندرجہ ذیل کتاب کا مطالعہ ضروری ہے۔ "الفوائد مع لآہل القرآن التام" تالیف شمس الدین محمد السخاوی۔ حسن المحاضر فی اخبار المصر والقاہرہ (جلال الدین سیوطی) انکو اکبر الائمہ (عبد القادر عید رومی) شذرات المذہب (عبد الحی بن المعاد السنہلی) مقدمہ نظم العقولان فی اعیان الاعیان (دہلوی)

یہ لوگ کتاب و سنت کے عامل تھے اور شریعت و طریقت کی تمام ظاہری و باطنی حدود کا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی ظاہری شریعت اور باطنی طریقت میں تغافل یا تساہل سے کام نہیں لیا۔ ان حضرات قدس اللہ سرہم العزیز نے لکھا ہے۔

”ہماری طریقت کی بنیادیں کتاب و سنت پر ہیں۔ جو ان کی مخالفت کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور ہم اسے منکر حکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اگر ذکر الہی، نماز اور تلاوت قرآن پاک میں ذوق حضور شی قلب اور شروع و خضوع حاصل ہو تو فتح الباب کی امید کھنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں حاصل نہیں تو کچھ بھی حاصل نہیں جو شخص قرآن و حدیث پر غور و فکر نہیں کرتا تو علماء و فقہاء کی صحبت سے دور رہتا ہے۔ وہ بے ادب ہے اور خراب و تباہ ہو گا۔“

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا آتَا مِنَ الْمُسْرِكِينَ۔

فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلا تا ہوں وہی پاکیزہ ہے اور میں شرکین میں سے نہیں ہوں۔

”عوارف“ میں کسی شیخ کا قول نقل کیا گیا ہے۔

كُلُّ حَقِيقَةٍ زَدْنَاهَا شَرِيحَةً وَهُوَ زِينَتُهُ

جس حقیقت کو شریعت قبول نہ کرے وہ بے دینی ہے۔

اس کے باوجود بعض حضرات حال سُکر کے غلبہ میں ایسے کلمات کہہ گئے

ہیں۔ اودان سے ایسے اشارات ظاہر ہوتے ہیں جو ظاہری فیصلوں کے خلاف اور شرعی فتویٰ کے برعکس تھے۔ ایسی چیزیں بے ادبی بظاہر اور خلاف شرع ہیں۔ اودان تصوف نے جسے بہات اور ذہیات قرار دیا ہے۔ ابن منجد ^{رحمہ اللہ} نے "انا الحق" کہہ دیا حضرت بایںہ پاسبانی نے "سجانی ما اعظم شانی" پکارا۔ خواجہ شمس تبریزی نے "قم باذنی" کا دعویٰ کیا۔ اور ایک شیخ نے "لیس فی حبتی سواہ" اور "اناھو وھو انا" کا اعلان کیا۔ حضرت شمس نے وارھی کو ذرا لگایا: اشرافیوں کی کھیل دیاتے وجہ میں پھینک دی۔ اور غٹے کپڑے تار تار کر دیے۔ حضرت ابو حمزہ خراسانی نے کنوئیں میں گر کر کسی کو استعانت کیلئے نہ پکارا۔ اور حضرت ذوالنون مصری نے مقام ہلک کو اپنی رہائش کے لئے اختیار کر لیا۔ شیخ ابوالحسن لوری مقتل میں خود بخود پہنچ گئے۔ غرضیکہ اس قسم کے ہزاروں واقعات معاملات ان بزرگان طریقت سے عالم سکروسمال میں رونما ہوتے رہے ہیں۔ اودان پران کا ضبط و اختیال نہیں تھا۔ ایسے مواقع پر فقہاء و صوفیاء دونوں برابر ہیں۔ علمائے عظام پر غلبہ احوال رہا۔ اور صوفیائے کرام پر حالت سکرو حال طاری رہی حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں گروہ قولا اور فعلا بہ گریہ تسلیم کئے گئے ہیں کیونکہ صوفیائے کرام نے ایسے معاملات کیلئے اپنے عقیدتمندوں اور مریدوں کو اتباع کی تلقین نہیں کی۔ بلکہ ایسے امور سے منع فرمایا ہے۔ ان کے ہاں بھی اتباع و اقتداء کے لائق صرف احکام شریعت ہی ہیں۔ یا طریقت کے وہ قواعد جن کی بنیادیں علم شریعت پر ہیں۔ انہوں نے ایسے امور ذوق و شوق جس کی بنیاد غلبہ حال پر ہے

کے اتباع کی طرف کبھی دعوت نہیں دی۔

فقراء کا ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے اپنی ظاہری وضع آداب و اصطلاحات اور مستحسانات میں گھوڑوں کے طویلہ کے طریقے اختیار کر لئے ہیں۔ وہ عجیب و غریب لباس پہنتے۔ وارصیاں ترشواتے ہیں۔ ذکر کی کیفیتیں خلوت گزینی اور عمار کی مجالس رچاتے ہیں۔ غرضیکہ انہوں نے ان باتوں میں علما و فقہاء کی طرح بڑے اجتہادات اور استنباط کئے ہیں۔ مگر علمائے نے اجتہاد اس لئے کیا کہ سنت بدعت سے جدا ہو جائے۔ مگر ان صاحب حال لوگوں کا اجتہاد کبھی اخل احوال نہیں بٹوارا البتہ وہ صوفیا اور فقہاء جن کا ہم نے اوپر تذکرہ کیا ہے۔ عسکر و حال کا شکار ہے۔

اس بات کو ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے کہ اہل اسلام کے تین طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ ظاہری میں علما و فقہاء کا ہے۔ ان لوگوں نے تو صوفیا کلام سے مطلقاً انکار کر دیا ہے۔ اور ان کا کسی قسم کا عذر قابل قبول نہیں جانا۔ ایسے علما و صوفیاء کے نہ صرف منکر ہیں۔ بلکہ صوفیائے کرام کے نظریات و خیالات کو حرف غلط کی طرح مٹانے کے حامی ہیں۔ اور ان کی تعلیمات و اشارات کو جہل و جنون سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ علمائے ظاہری ہیں جو یہی شکستہ اور فرسہ خاطری کا شکار ہیں۔ نسبت روحانی سے محروم ہیں۔ باطن کی خرابی میں مبتلا ہیں۔ اور پھر بڑی ہی قسمتی کی نذر ہو چکے ہیں۔

دوسرا طبقہ ایسے علما کا ہے۔ جو ظاہری طور پر تو دریل طریقت سے انکار کرتا ہے۔ مگر مصیبت وقت کے پیش نظر ان صاحب حال بزرگوں کو نہ صرف

تو بیخ سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ وہی طور پر وہ اہل طریقت کا احترام کرتے ہیں مگر ان کا دل ان کی زبان کا ساتھ نہیں دیتا۔ اور سکر و حال کے متکرر بھی نہیں ہیں یہ دونوں طبقے دراصل افراط و تفریط کا شکار ہو گئے ہیں۔

تیسرا طبقہ ایسے علماء کا ہے جو مشائخ کے اعتقاد و نظریات کے ہم خیال ہے۔ ان کے نزدیک اہل طریقت کے احوال و اقوال سب درست ہیں۔ ان کے ہاں صوفیاء کے اقوال خواہ خلاف شرع اور خلاف طریقی رسول خدا ہی کیوں نہ ہوں۔ سب صحیح اور درست ہیں۔ ان کے ہاں علماء و فقہاء کی رفایا کا کوئی اعتبار اور وقار نہیں۔ وہ تو مشائخ طریقت کے احکام کو ہی قابل عمل سمجھتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ ظاہر اشرع کی پابندی کرتے ہیں۔ فقہ کی تعلیمات پر چلتے ہیں۔ مگر ان کی طرز و روش سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان کا یہ ظاہری عمل غیر صحیح اور ناقابل اعتبار ہے۔ اس فرقہ کو پہلا صوفیا کہا گیا ہے اور ہر دو فریق اول کو کمزور فقہا مانا گیا ہے۔ اگرچہ فریق اول اپنی نادانی اور حماقت کی وجہ سے زیادہ نعا دیں موجود ہیں لیکن وہ سراسر طبقہ بھی جہالت نادانی میں ان سے کم نہیں۔ اندر میں حالات ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ پہلا طبقہ عرفان الہی سے محروم ہے۔ اور دوسرا قوت ایمانی سے بھی دامن ہے۔ چنانچہ پہلا طبقہ قیام معرفت سے گر گیا۔ اور دوسرا طبقہ دائرہ اسلام سے باہر نکل گیا کیونکہ منکر کی دستاویز یا تو علم ہو گیا یا شریعت۔ مگر یہ طبقہ دونوں چیزوں سے محروم ہے اور ہر ایک نے افراط و تفریط کی راہ اختیار کر لی ہے۔

صحیح طریقی کار اور بہترین انداز فکر تو یہ ہے کہ ہم اعتدال کی راہ اختیار

کہیں۔ اور اہل علم نے اعتدال و توسط کو ہی بہترین مانا ہے۔ ان تمام امور کا مقصد اور منشا تو صحیح حال۔ درست اور نسبت اور نیت صادق ہے۔

غلبہ حال سے ثبات و قرار کے قدم اکٹڑ جاتے ہیں۔ ہوش و حواس جواب دے دیتے ہیں۔ اور ضبط و اختیار چھوٹ جاتے ہیں۔ اندریں حالات شرعی احترام کی صورت حال نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اور غور کی نگاہ میں شکل معنی۔ عمل روح اور حضور و اخلاص سب معدوم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس کیفیت کو سمجھنے کے لئے ہمیں اس بات کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ایک عقل مند اور ہوش مند انسان شدید غصہ یا انتہائی سرکشی کے عالم میں اختیار سے ہٹ کر ایسے اعمال کا مرتکب ہو جاتا ہے عا حالات میں ممکن نہیں بعض اوقات غصہ اور خوشی اسے بے خود اور مدہوش کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی صوفیاء کے سکرو و حال کے غلبہ کو تسلیم کر لیں بعید از قیاس نہیں ہے۔ اس قسم کے حالات سکرو و حال کی ابتدائی صورت میں نمودار ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ درجہ انتہا اور مقام استقامت پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کا ظاہر مان ایک ہو جاتا ہے۔ اور ان پر ہستی حال اپنا حکم نہیں چلا دیتی۔ اور نہ ہی افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں۔ مگر بعض لوگوں پر یہ حالت آخر تک طاری رہتی ہے جس سے وہ ثبات و قرار اور قدرت و اختیار کے مقام سے ہٹ جاتے ہیں بعض لوگوں کو یہ حالت صفائی قلب و عمل سے حاصل ہوتی ہے اور بعض کو ذہن و عقل سے۔ بعض انوار ذکر الہی سے حاصل کر لیتے ہیں۔ اور بعض غور و فکر سے مگر بعض ایسے بھی ہیں جنہیں یہ حالت مشاہدہ حق اور روح کی جلا سے نصیب ہوتی۔

یہ تمام کیفیات و حالات صوفیہ کے ہاں صحیح مانے جاتے ہیں۔ اور ان کی نسبت بھی درست ہوتی ہے۔ مگر ان حضرات کے وہ اقوال و افعال جو غلبہ شوق و استیلائے ذوق کے عالم میں ظاہر ہوتے ہیں۔ شریعت میں قابل قبول نہیں ہوتے۔ اور نہ ہی اتباع و اقلید کے لئے ضروری ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کے غیر شرعی اقوال و افعال نہ صرف ناقابل اتباع و اقتداء ہیں۔ بلکہ انہیں معصیت و ضلالت پر تصور کیا جائے۔

فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ۔ حق کے بعد جو کچھ ہے۔ گمراہی و ضلالت سے۔ ہم ایسے اعتقاد کو عین انکار و فساد جانتے ہیں۔ اور ان خیالات کا اظہار صرف اس طبقہ کی طرف کیا جاتا ہے جو صوفیائے کرام کی نسبت جہل و جنون سے کہتے ہیں۔ نحو ذبا لشرین ذالک۔

ہم اس کے جواب میں عرض کرتے ہیں۔ غلبہ حال میں کسی بات کا ظاہر ہونا معصیت اور مخالفت شرع کیلئے نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی نفسانی خواہشات اور جہالت کے اسباب یہ حالات رونما ہوئے ہیں۔ بلکہ استیلائے محبت انتہائے شوق اتباع۔ دیانت۔ تقویٰ۔ علم و عمل۔ صدق نیت حسن و قصد۔ عقیدت و اخلاص بھی کار فرما ہوتے ہیں۔ ان اوصاف سے احوال کا ظاہر ہونا بڑی بات نہیں مگر یہ کہا جائے کہ صاحب حال حضرات عالی و وجد کے غلبہ میں امور سرانجام دیتے ہیں۔ وہ جنوں کا حکم رکھتے ہیں اور انہیں قلع و قلم تصور کرنا چاہیئے۔ اگر اس حالت کو کسی صاحب باطن سے نسبت قائم کر لی جائے آخر معصیت و خلاف شریعت کا الزام نہ لگائیں تو ایسے امور کی اصل

باطن کے ہاں گنجائش ہے لیکن چونکہ حکم شرع عام ہے اور شرع شریف کے احکام افراد کی وجہ سے بدلے نہیں جاسکتے۔ اور نہ ہی خصوصیت حال سے بعض احکام کا اطلاق ہوتا ہے۔ نیکی اور بدی تو شارع کے حکم کے تابع ہے۔ وہ کرنے والے کے حال و کیفیت کے ساتھ بدلے نہیں جاسکتے۔ چنانچہ نامشروع امور کے نتائج یقیناً موصوف کو ہی برداشت کرنا ہوں گے۔ اس بنا پر شرع کا فتوہ ایسے تمام حضرات پر صادر کیا جاتا رہا ہے۔

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام تو خطا اور معصیت ہوتا ہے۔ مگر فاعل کو خطا کار اور عاصی نہیں کہا جاسکتا۔ حضرت آدم کا گندم کھانا معصیت تھی۔ مگر آپ کو عاصی کہیں نہیں کہا گیا۔

وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى۔ (حضرت آدم نے اپنے پیسہ گاہکی نافرمانی کی اور راہ کو بھول گئے) مگر یہ کہیں نہیں فرمایا کہ کان من الکفرین یا غاویں کہ بلکہ بطور عند آپ سے ارشاد کیا گیا۔

فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عِزًّا۔ (ہم نے معاف کر دیا اور اس کا ارادہ اس معصیت میں تھا، چنانچہ غلبہ حال میں بھی نسیان اور بلا قصد امور ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ مشائخ کی خطاؤں کو بھی۔ ہم انبیاء کرام کی لغزشوں کی روشنی میں دیکھیں گے چونکہ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہیں۔ ان کے مہمات کو قرآن کے متشابہات سے تشبیہ دیتے ہیں۔

وصال دوم

اولیاء اللہ کی لغزشیں اور زلات

ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ اولیاء اللہ کی خطا میں۔ انبیاء کی اغزشوں کا حکم رکھتی ہیں۔ یہ بات تشبیہ و تمثیل کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ ورنہ کسی کو انبیاء کرام کے احوال و مقامات سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ ولایت نبوت کا سایہ ہے جو صفات کسی شخص کی ذات میں ہوں۔ اس کے سایہ میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں لیکن حقیقت کی ذات کے ملنے صفات سایہ میں ہرگز نہیں آسکتے اور تابع اپنے متبوع کے ہم پایہ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اولیاء اللہ کے سایے کمال است زلیا کرام کی اتباع کا نتیجہ ہیں۔ مشائخین کا قول ہے کہ مومنین کی ارواح اولیاء اللہ سے اقتباس نور کرتی ہیں۔ اور اولیاء اللہ کی ارواح انبیاء کرام کے ارواح سے فیضیاب ہوتی ہیں۔ اور انبیاء کرام کی روحیں حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض ہوتی ہیں۔ اور روح خاتم الانبیاء حضرت ذات باری تعالیٰ سے مستفیض ہوتی ہے۔

جناب غوث الاعظم فرمایا کرتے تھے۔ اولیاء اللہ مشاہدہ حق کرتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کلام کرتے ہیں۔ انبیاء کو وحی آتی ہے۔ اولیاء اللہ کو الہام ہوتا ہے وحی چونکہ کلام الہی ہے۔ اس کے ساتھ روح الامین یعنی حضرت جبرائیل آتے ہیں۔ وہ آفتاب کی طرح روشن ہوتی ہے۔ اس کی تصدیق واجب اور انکار کفر ہے

مگر الہام حدیث الہی ہے۔ اور وہ قلوب ولی مومن پر نازل ہوتی ہے۔ کلام اللہ ظاہر و باطن پر حاوی ہے۔ مگر حدیث اولیاء صرف باطن میں کار فرمایتے تلبذیب و انکار کلام کا کفر ہے۔ اور اس سے ظاہری اور باطنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور حدیث اولیاء سے باطن میں خرابی و تباہی آتی ہے۔ فعیاذ باللہ۔
 متکلمین و متحققین اس بات پر متفق ہیں کہ صوفیاء میں سے کوئی ولی نبی کے تہ پر نہیں پہنچ سکا یہ بات جو مشہور کردی گئی ہے کہ الولایتہ فضل من النبوة (ولایت نبوت سے بہتر ہے) ہم نے اس قول میں تحقیق کی تو اس نتیجہ پر پہنچے کہ جس کا یہ کلام ہے۔ اگر اس کا مقصد ولی کی نبی پر افضلیت سے ہے۔ تو یہ بات محض لغو اور باطل ہے اور اہل حق کے مذہب کے خلاف ہے۔ البتہ اگر کوئی تاویل یا اشارہ دے سکا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔

زلالت انبیاء کے متعلق وہ نہیں مارتا چاہیے۔ اولیٰ کی اصل حقیقت نیک رسائی کرنا ہے کہ یہ کیسے ہوئی اور کیونکر ہوئی۔ ہمیں تو صرف اسی قدر جاننا ضروری ہے کہ زلت سے مراد لغزش ہے۔ مثلاً ایک شخص چلا جا رہا ہے۔ اولہ نیت بھی نیک ہے اور ارادہ بھی درست ہے۔ مگر غفایت اور بے احتیاطی کی وجہ سے اس کا پاؤں کانپ کر لٹکڑا یا۔ تو اس کیفیت کو اہل لغت نے زلت کہا ہے چنانچہ زلت کے معانی لغزش ہو گئے۔

ہم انبیاء کرام کے متعلق یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان سے لغزش ڈرنا ہو سکتی ہے۔ یا احتیاط کا دامن ان سے چھوٹ سکتا ہے کیونکہ ان لوگوں کے

معاملات ہماری عقل سے بہت باطن اور قیاس سے وسیع تر ہیں۔ شیطان کی
رہنمائی و دانیائیں نفس کی مستزیاں اور طبیعت کی خواہشیں انبیاء علیہم السلام سے
دور رہتی ہیں۔ اور ان کے سینے نور معرفت سے معمور ہیں۔

حدیث شریقیہ القمریہ دعویٰ کی دلیل ہے۔ مگر فیہ نبوت کی لطافت و رنقاقت
کے ساتھ بعض جزئیات نفس کو بھی نگاہ میں رکھا گیا ہے۔ چنانچہ ان چیزوں کی
صفات کا اظہار بھی وحی اور احکام شریعت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ عوارف
میں اس بات پر تفصیلی بحث دیکھی جاسکتی ہے۔

صاحب عوارف نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کا یہ سوال دیت
ادبی کیف تھی الباقی ریعنی اے اشر مجھے دکھاؤ کہ مردے کس طرح زندہ
کئے جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال دیت ادبی انظر لیلتک
دے اشر میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ایسے تمام سوالات غلبہ حال اور قرب کی
مسترت کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اس قسم کے سوالات حد گاہ حضرت رب العزت
میں غلبہ حال یا قرب الہی کے بغیر اٹھائے ہی نہیں جاسکتے۔

جناب سرور کائنات محمد الرسول اشر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر وہ اقا
میں کسی قسم کے غلبہ کو رسائی نہیں ہو سکی۔ اور نہ ہی کسی کی تسکری یا مستی اپنا رنگ جما
سکی۔ مازاغ البصروہ ما طغی نہ نگاہ بکی اور نہ حد سے گذری، لودیکہ
جائے تو آپ نے دوسرے انبیاء کی طرح کسی قسم کا سوال نہیں کیا۔ اور اگر کسی ستمنا
کی ذہنت آئی بھی ہے۔ تو بڑے ادب اور تعظیم سے اشارہ کر دیا گیا۔ اور فرمایا۔
اللہم ادرنا لحقائق الاشیاء کما هی و لیس اشر ہمیں تمام اشیا کی حقیقتیں

ظاہر کر دے۔ تاکہ ہم ان سے نفس الامر کو معلوم کر سکیں۔ اگر تحقیقی نظر سے دیکھیں تو اس آیت کا مضمون و مفہوم ربّ ارنی کے مضمون و مفہوم سے ملتا جلتا ہے۔ لیکن یہاں حقیقت و کمنہ کی رویت کی طلب کی گئی ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ حقائق اشیا کا حقیقہ کی وضاحت کر دی جائے۔ یہ بات کمال و وسعت حوصلہ اور قابلیت و استعداد کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام کا جوہر خاص ہے۔ جس میں کسی دوسرے کی ہمسری حاصل نہیں۔

موسیٰ زہوش رفت بیک جلوۂ صفات

تو عین ذات می نگری در شبی

اس مقام پر کسی بزرگ نے ایک بڑا لطیف نکتہ بیان کیا ہے۔ اس نکتہ میں نعت رسول مقبول اس انداز سے پیش کی گئی ہے کہ اب دوسرا کوئی کیا بیان کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر ہو، آپ نے حقائق کو جمع کا صیغہ بیان کیا ہے۔ یعنی حقائق الاشیاء کہ حقیقت الاشیاء۔ اس میں رعایت ادب اور پرفہ کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ تاکہ سخن سربستہ اور راز نہ ہفتہ راز ہی ہے۔ اگر حقیقت الاشیاء کہا جاتا تو اس سے مراد حقیقت حق سے ہوتی۔ اس صورت میں رعایت ادب فوت ہو جاتی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی۔ اگر راز افشا ہو جاتا تو پردہ فاش ہو جاتا۔ اور مقصود بالذات تو یہی حجاب تھا۔ یا وحدت کثرت کے مطالعہ کی طرف اشارہ تھا۔ یہی مطالعہ معرفت و شہود کے کسل مراتب سے سمجھا جاتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اذنا فرمایا تھا۔ اذنی نہیں فرمایا۔ اس

لطیف اشارہ کا مقصد یہ تھا کہ غربائے اُمت کو بھی حصہ مل سکے۔ اس جگہ بھی ان مطالب کو بڑے نظر رکھا گیا ہے۔ جو واقعہ قیامت میں نمایاں ہوتے ہیں۔ تمام لوگ نفسی نفسی کہیں گے۔ اور آپ کی زبان پر مٹی مٹی ہو گا جس طرح تمام مخلوقات کے فہم و ادراک کمالات انبیاء علیہم السلام کو پا لینے سے قاصر ہیں۔ ویسے ہی تمام انبیاء کرام کے افہام و ادراک کمالات ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے میں ناکام ہیں۔ انبیاء کرام کے کمالات محدود و معین ہیں۔ مگر کمالاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تعین و تحدید نہیں اور عقل و دانش آپ کے کمالات کا محاسبہ کرنے سے قاصر ہے۔ اصمعی علمائے لغت کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ سے کسی نے اس عبارت کے معنی دریافت کئے۔

اِنَّهُ لِيَعْلَانَ عَلٰى قَلْبِيْ وَرَآئِيْ لَا
سَتُّغْفِرُ اللّٰهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ
مَرَّةً وَفِيْ رَوَايَةٍ مَّائَةِ مَرَّةً

وہ ہر لحظہ میرے دل پر ایک حجاب
ڈالتا ہے۔ اور ہر لحظہ ستر بار مغفرت کا
خواستگار ہوں۔ ایک روایت میں سو بار کہا گیا ہے

سوال کرنے والے نے پوچھا کہ عین جو لفظ 'لیغان' میں آیا ہے اسکی حقیقت کیا ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا۔

ان سالت عن غير قلب رسول الله
وغيبه لقلته

اگر تم قلبِ مصطفیٰ کے علاوہ معلوم کرنا
چاہتے ہو یا تم رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کے غیب کے علاوہ بات کرتے تو میں بتاتا۔ لیکن یہاں تو عین پر غیب سے رہنے
ہماری آنکھوں پر پردہ ہے۔ لہذا میں غیب کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا۔

اصمعی کا انکسار و عجز ہی اس کے علم کی علامت و دلیل ہے۔ اگرچہ اس کا

یہ کہنا کہ نہیں نہیں جانتا نصف علم ہے مگر دوسرے مقام پر الا اس کے مکمل علم کی علامت ہے۔ علم کا اقرار و دعویٰ ہی جہالت ہے۔ اور اعتراف جہل و عجز علم ہے۔

اب ہم اس مسئلہ کو زیادہ وضاحت سے بیان کرتے ہیں عین ایک حجاب ہے جو ہمارے دل پر چھپا رہتا ہے یہ حجاب صرف استغفار سے ہی دور ہو سکتا ہے۔ اس کی دوسری قسمیں ہیں۔ ایک وہ حجاب ہے جو غافلین کے دل پر ہوتا ہے۔ نہ بہتہ پر کثیف ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ کہا ترگنا ہوں کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ مگر دوسری قسم ایک معمولی حجاب کی ہے یہ حجاب انبیاء و اولیاء تک کے دل پر ہوتا ہے۔ حجاب کثیف کے لئے تو یہ لازمی ہے مگر حجاب لطیف کے لئے اشرف کی طرف رجوع صادق لانا ضروری ہے۔ اگرچہ ہمارے علمائے حدیث نے اپنے علم و دانش اور معرفت آگاہی سے جہالت تک ہو سکا چہرہ محبوب سے غبار معنی صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور بڑے بڑے لطیف معانی اہل دل کے لئے رشتہ قلم میں پرو کر پیش کئے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ رازہ جسم اغیار سے مستور ہی رہا اور جمال شاہد حقیقت ہماری عقل کی ظاہر میں آنکھوں سے اوجھل ہی رہا۔

ایک عالم نے فرمایا کہ عین ایک بار ایک سا پر وہ ہے جو تقاضائے بشریت عوام الناس میں ہے۔ اور ملت و دین کے انتظامی معاملات میں مصروفیت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب النور پر بھی ایک لمحہ کے لئے اس پردہ کا سایہ پڑا۔ تو آپ پر ایک لمحہ کے لئے حالت طاری

ہو گئی۔ اور آپؐ آتش ذکر کی شعلہ زنی اور نور وحدت کے ظہور سے قدسے
مصحفل ہو گئے۔ آپؐ نے حسنات الابراہیمیات المؤمنین کے لئے استغفار پڑھا
چونکہ نیک لوگوں کی نیکیاں بھی مقربین کی برائیاں سمجھی جاتی ہیں جسے عوام الناس
اگر جانہ و دستار کے بغیر بھی بادشاہ کو سلام کہیں۔ تو مضائقہ نہیں۔ مگر
مقربان و بار کیلئے ہی بات سوئے ادب کے مترادف ہے۔

ایک اہل ہنر نگ نے ایک دوسرے الطیف نکتہ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے
ہیں کہ پردہ غیب بوجہ غم امت تھا۔ اور آپؐ کا استغفار کرنا امت کی بخشش
کے لئے تھا۔ بعض صوفیاء کرام نے ہذا غیب الا نوار لا غیر الا غیار
یعنی پردہ غیب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا پوس انوار کیلئے
تھا۔ پوشیق غیار کیلئے نہیں تھا کیونکہ یہ الہ اگر عارفوں پر بھی ظاہر کر دیتے
جائیں تو وہ اس کی تاب نہیں لے سکتے اور مستی و وجدان کے عالم میں پکاراٹھنے
کہ ہم جس طرف نگاہ اٹھاتے ہیں۔ خدا کی آشکارا دیکھتے ہیں۔

ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض
کی کہ حضرت صمدیت کی انتہائی قربت کے باوجود بھی نور کے مستر ہزار پردے
درمیان میں حائل ہیں۔ مگر جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام
پردوں کو ایک لمحہ میں طے کر لیا۔ بلکہ ان پردوں سے بہت اوپر چلے گئے پھر
تھوڑے وقف کے بعد فوراً اپنے قیام اولیٰ پر تشریف لے آئے اور مقام ثانی پر
پہنچنے پر استغفار کرتے رہے۔ تجلیات الہی کے خاص شاہد اور قرب نے

علاء۔ جناب غیبی اور دینی کے متعلق حضرت شیخ ابوجیری داتا گنج بخشؒ نے اپنی کتاب کشف المحجوب
میں بڑی عمدہ بحث کی ہے اور تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے۔

خاص ترقی حاصل ہوتی۔ یہ کیفیت محض وقتی خوشی اور مسرت میں ہی نہیں بلکہ آپ ہمیشہ اسی حالت میں رہتے تھے کیونکہ تجلیات الہی کی نہ حدود نہایت تھے اور نہ ہی اس کا کوئی پیمانہ غایت ہے بس یہاں ہی غین (حجاب) عین (مشاہد) بن گیا۔ اور پردہ پڑتا تو کیا۔ پردہ اٹھ گیا۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اِنَّ لِلّٰہِ سَبْعِیْنَ اَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ خُوشِیْ دَلِیْلِ الْحَقِیْقَتِ الشَّرَکِیِّ لَئِیْ لَا تُرَکَ سِتْرٌ مِّزَارِہٖہٗ ہِیْ، ایک اور حدیث میں ہے۔ وَمَا مِّنَّا اِلَّا لَہٗ مُقَامٌ مَّعْلُومٌ کہ جبریل امین اس کے لئے ایک خاص مقام مقرر ہے۔ اس میں ترقی اور برتری نہیں ہو سکتی۔

اگر ایک ہر موئے بہرہ یوم فروغ تجلی بسوزد بہرہ
مگر جناب رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات ہمیشہ
ترقی پر رہتے ہیں۔ تجلیات الہی میں آپ کے مشاہدات کا کوئی حد و حساب نہیں
ازل سے لیکر ابد تک مشاہدات جاری ہیں۔ بعض محدثین نے اعلیٰ غین (حجاب)
کی کیفیت کی دو وجوہ بیان کی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ بصیرت نبوی پر ان حجابات
کا اطلاق ایسے ہی ہے۔ جیسے آنکھوں پر پلکیں ہوں۔ جو ظاہر بینائی اور بصارت
میں تھل نہیں ہوتیں۔ اس کی بجائے وہ آنکھوں کی بینائی کی حفاظت و نگہبانی
کیلئے ہوتی ہیں۔ اور بیرونی گرد و غبار کو دھو دیتی ہیں۔ اور ہر قسم کے ضرر سے
بینائی کو محفوظ رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قلب مصطفیٰ کی آنکھ پر ایسا لطیف
پردہ (غین) موجود ہے۔ جو اسے انفاس و غبار اور کثرت غبار کے اثرات سے
محفوظ رکھتا ہے۔ اور آئینہ بصیرت کو زنگ سے بچائے رکھتا ہے۔ چنانچہ

چنانچہ اس پر دے کی وجہ سے آئینہ دل کدورت کے عباب سے محفوظ رہتا ہے
 باپ ہمہ آپ ہمیشہ استغفار فرماتے اور معذرت چاہتے تھے۔ اور فرط محبت
 اور افراط شوق سے ایک لمحہ کیلئے جمال با کمال محبوب سے محروم نہ رہتے تھے۔

روئے زمین زیر گئی منکرانِ عشق
 محتاجِ بہشت و شدو دگر شد کیاستِ لوح

دوسرے یہ کہ سرورِ کائنات کی روح کی ترقی اور شوق اس بات کا
 تقاضا کہ تعلقا کہ وصال الہی اور ملاقات ملک الموت حاصل ہو۔ آپ کا قلب
 روح کے تابع اور نفس کے تابع قلب تھا۔ اور بلاشبہ روح کی حرکت اور
 دل کا قصد ہے حرکتِ نفس سے کامل تر ہے۔ اس لئے نفس ترقی اور مقام
 قرب خداوندی میں روح اور قلب کی رفاقت اور صحبت سے جدا رہا اور
 اسی وجہ سے تمام نبوی علیہ السلام ٹوٹ گئے اور ہیئتِ عنصری جاتی رہے۔

الغرض حکمت بالغہ الہی اور صحت کاملہ لامتناہی مخلوقات کے مکمل کرنے
 کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ اور اس غیبِ حجاب پر پڑنے کی وجہ سے حرکتِ قلب
 میں قدرے دیر ہوتی۔ تاکہ کلیتہً روح کی طرف نہ جائے۔ اور عالمِ قدس کی
 طرف نہ پڑے۔ اور یہ تعلق بالکل ہی ختم نہ ہو جائے۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ
 علیہ وسلم کمال شوق اور اس عالم کی انتہائی کشش کے باوجود اُمت کی تکمیل و
 ارشاد کیلئے استغفار فرماتے رہے اور عذاب چاہتے تھے۔ مندرجہ بالا دونوں
 وجوہات حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی کتبیں
 اور طبیعتی نے شرح مشکوٰۃ میں نقل بھی کی ہیں۔ وجہ اول کی نزاکت اور وجہ ثانی کی

کی تفاسست میں کلام نہیں کی جاسکتی۔ مگر اس کے باوجود ہمیں اجمعی کا بیان سب سے زیادہ پسند آیا۔ اور بہت ہی دلنشیں رہا۔ قلب مصطفیٰ میں ادب کی جو شان جمہلکتی ہے۔ اس کا جواب نہیں۔ اس ادبی مقام کا حال بجز خدائے پروردگار کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔

پہر حال جس بزرگ نے اس موضوع پر جو کچھ کہا۔ اپنے اپنے اندازِ بیاں اور اور اسلوب کلام میں خوب کہا۔ مگر چونکہ یہ مقام بالائے ہے۔ جو شخص اس کی خبر دے گا۔ اور حقیقتِ حال کو کشفِ خیرِ ادا سے معلوم کر لے گا۔ وہ تشاہدات کی تاویل میں کامیاب رہا۔ اور اسرارِ حق سے باخبر کرتا رہا۔ بیچارہ اجمعی باوجودیکہ کہ الفاظ کی تشریح معانی میں گرفتار تھا۔ مگر نکتہ آفرینی میں کسی سے پیچھے نہیں رہا۔ اور ناقابلِ حل عقدہ کو حل کر گیا۔ حقیقت میں یہ معانی لغت کے تتبع کی وجہ سے اسے حاصل ہوئے۔ یہ وہی لغت ہے جسے جناب سرور کائنات کی زباں درفشان نے بیان فرمایا تھا۔ اور دیارِ محبوب کی آب و ہوائ نے وہ اثر دکھایا۔ کہ نورِ معرفت اس کے قلب کو روشن کرتا گیا۔

امام علی حلیم ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے جوانی کے زمانہ میں جس قدر انوارِ آثار حاصل کئے۔ وہ بڑھاپے میں علم و عمل ریاضت و مجاہدہ کے باوجود حاصل نہ کر سکا۔ میں اس حقیقتِ حال سے بہت حیران و پریشان تھا۔ کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ آخر کار میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ کمالاتِ جوانی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے قریب تر زمانہ ہونے کی وجہ سے تھے۔ اس واقعہ سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جب جناب رسالتِ مآب کے قریب زمانہ کی یہ

برکات ہیں تو حضور کے زمانہ کی برکات کا کیا حرحساب ہوگا پردہ سے
 جمال حقیقت ظاہر ہوگا۔ اور آفتاب یقیں نصف النہار پر چمکتا ہوگا۔ اسی مقام
 سے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کا اندازہ کر لینا چاہیے۔
 "قوت القلوب" میں لکھا ہے۔ جس شخص کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے چہرہ انور پر ایک نگاہ کی سعادت ہوتی۔ یا سرکارِ دو جہاں کی بارگاہ کی
 طرف ایک قدم اٹھانے کی برکات نصیب ہوئیں۔ اس پر اسرارِ ربوز کے
 دودھ دانے کھلے۔ اور اس کو وہ چیزیں میسر آئیں۔ کہ اوروں کو مدتوں
 ریاضت سے نہ مل سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ غرباء امت اور خاصان بارگاہِ نبوی
 کی فضیلت میں اتنی احادیث و آیات ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ یہ فضیلتیں ان
 لوگوں میں بھی برابر پائی جاتی ہیں جو بعد میں آئے اولیائے امت جو حضور صلعم
 کی معنوی صورت سے مستفیض ہوتے رہے ہیں۔ اور انہیں استقامت باطنی
 نصیب ہوئی۔ بلکہ یہاں تک کہنا چاہیے۔ آنحضرت کے تمام متوجہ ہیں اور کوئے
 محبوب کے تمام غریبا کو اس نورِ کامل کا حصہ ملا ہے۔ اور اس آفتابِ رحمت
 دو عالم سے ایک ذرہ ان کے نصیبوں میں بھی آیا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ آپ ساری کائنات کیلئے رحمت تھے
 ہاں ہمہ اگر لوگ اس رحمت کے قدر شناس نہ ہو۔ تو کفرانِ نعمت کی اس بڑی
 مثال اور کہاں مل سکتی ہے۔

روئے زمین نہ تیرگی منکرانِ عشق
 محتاجِ بخشش و شو و گریہ شد کجا ہست فوج

رحمتِ عامہ سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیئے۔ اور نہ ہی حقیقت محمدیہ کو
فلکی دور کی طرح قیاس کرنا چاہیئے جو ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ اور ستاروں کی
خاصیتیں اپنے کمال و صفات کو بعض لوگوں پر پھینکتے رہتے ہیں۔ ہاں اتنی بہت
محمدیہ ہر صدی کے آخر ہر ایک دور آتا ہے۔

يُبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَيْنَا رَاسٌ كَلِّ مَابْنِي مَنْ يُجِدُّ
اس امت کیلئے ہر صدی کے بعد ایک ایسا
مرد کامل پیدا کیا جاتا ہے جو اصلاحِ احوال
کی کامیاب کوشش کرتا ہے۔

اب ہم گیارہویں صدی کے آخر پر پہنچ چکے ہیں۔ دیکھئے یہ سعادت کس
کے نام آتی ہے۔ اور یہ معرکہ آرائی کس کے ذمہ ہوتی ہے۔ اس عظیم الشان کام
کیلئے ایسا مرد کامل ہونا چاہیئے جو اعجازِ حقیقت سے واقف ہو۔ اور نصرت و
کامیابی اس کے قدم چومے۔ اور عوام الناس کو اپنی قوت کار اور قوت تصرف
سے اس طرح راہِ راست پر لائے کہ کسی کو سرتابی کی جرأت نہ ہو۔ خاص کر ان
لوگوں کی سرزنش بہت ضروری ہے جنہوں نے حقیقت (دین محمدیہ) کو لہو
و لعب سمجھ کر مذاق بناد رکھا ہے۔ اور حق و باطل میں تمیز نہیں کرتے۔

حَتَّىٰ إِذَا ضَلَّاتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ
بِمَا رَحَّبَتْ وَضَاوَقَتْ عَلَيْهِمُ
الْأَنْفُسُ هُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ لَا مَلْجَأَ
مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ

یہاں تک کہ زمین کی وسعتیں ان کیلئے
تنگ ہو گئیں اور یہاں تک کہ ان کی اپنی
جگہ بھی انکے لئے محدود ہو گئی پھر انہوں
نے یہ سمجھا کہ انکے لئے اللہ کے بغیر کوئی تپاہ

نہیں رہی پھر اللہ تعالیٰ نے انکی آہ و زاری پر تیس کھانں رحمتِ عامہ سے نوازا۔

(بخاری حاشیہ ص ۱۰ پر)

(حاشیہ ص ۸) ۱۔ شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں اپنے زمانہ کے عوام کی حالت پر کتنی دلجوئی سے اشارہ کیا ہے اور مختصر الفاظ میں اس وقت کی مشکلات اور اصلاح معاشرہ کی عملی تدابیر کی نشاندہی کر دی ہے۔ بگڑے ہوئے معاشرہ میں انہوں نے ایک مجدد جو حقیقت محمدیہ سے واقف اور مضبوط کردار کے مالک کی آمد کی خواہش کے شدید احساس کا اظہار کیا ہے۔ اکبری دور کے علمائے دربار نے شعائر اسلام کو جس طرح مسخ صورت میں پیش کرنے کی مہم کا آغاز کیا تھا۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ حلال و حرام حق و باطل میں تمیز مشکل ہو گئی۔ وہ بر ملا اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نہ امت شمسوس نہ کرتے اور کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ ان کی اس دہیدہ دہشتی پر آواز اٹھائے۔ آپ کو مندرجہ اقتباس نے اس ماحول کا اجمالی تصور سامنے آجائے گا۔

(۱) تمام مذہب اسلام نامعقول اور اس کے ایجاد کرنے والے اور بنانے والے عرب کے وہ چند مفلس بد و قرار پائے جو سب کے سب مفسد اور راہزن تھے۔
شاہنامہ فردوسی کے اشعار نقل کئے جاتے ہیں۔

ز شیر شتر خوردن سوسنجار عرب را بجائے رسید بہت کار
کہ ملک کیانی را کتد آرزو قہو بہتدائے چرخ گردول تھو !
مختار التواریخ ص ۲۱

(۲) چند منہ اور چند ہند و مزاج مسلمان تو آنحضرتؐ کی بیعت پر سر جنتہ اشتراف کرتے تھے۔

(۳) دیوان خانہ میں کسی کی مجال نہ تھی کہ علانیہ فائدہ اٹھائے۔ (مختار التواریخ ص ۲۱)

(۴) آفتاب کی عبادت دن میں چار وقت صبح و شام۔ دوپہر۔ آدھی رات میں لازمی طور پر کرتے تھے۔ وہ قشقہ بھی مگاتے تھے۔ (مختار التواریخ ص ۲۱)

(۵) اسلامی احکام کے برعکس شورا دے دیتے کہ ناپاک ہوئے کام مثلاً منسوخ قرآن دیا گیا اور شاہی محل کے نیچے پر دو دیو بنائے جاتے۔ صبح سویرے اس کو دیکھنے کو بادشاہ عبادت خیال کہتے تھے۔ (مختار التواریخ ص ۲۱)

باقی ص ۸۲ پر

وصال یازدہم

صوفیائے کرام کی حکایات

الشاہ صمدی میں کہاں تھا۔ اور کہاں پہنچ گیا۔ سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ مشائخ کی لغزشیں سُکر و حال کے غلبہ کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں۔ غلبہ حال میں جو اقوال و افعال ان سے رونما ہوتے ہیں۔ وہ ثقل و اتباع کیلئے ضروری نہیں۔ اوروہ لوگ ان معاملات میں مجبور و معذور ہیں۔ یاد دہانی کے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بزرگ ان چیزوں میں بے اختیار تھے۔ ایسے بزرگوں کے چند اجمالی کلمات اور مختصر احوال کا ذکر بے جا نہ ہوگا۔ اور انکی بعض

(۶) عربی پر مشتمل عربی جانتا عیب تھا۔ فقہ تفسیر اور حدیث کے پڑھنے والے مردود و مطعون ٹھہرائے گئے۔ منتخب التواریخ ص ۲۱۶

(۷) احمد بن محمد اور مصطفیٰ وغیرہ نام بیرونی کا فروع کی خاطر سے اور اندرونی عورتوں کو وجہ سے اس شخص پر لڑنے لگے۔ منتخب التواریخ ص ۲۱۷

عراق کی زہری مند جبریل الدرباری ماحول میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ اعتقاد و عمل کے گوشہ گوشہ میں شک و شبہ کا فیر سرایت کر گیا تھا۔ شیخ میثاق نے ان حالات میں اپنے فرائض کو محسوس کیا۔ اور اپنے مخصوص ماحول کی اصلاح میں سہرک ہو گئے۔ وہ ان قلم پر مشہور پادریوں کے باوجود برائیاں میں اپنی بات کہہ جاتے ہیں۔ آپ نے جس مجرد و لفظ ثانی کی بعثت کی آمد کی تھی۔ وہ شیخ احمد سرہندی کی شخصیت میں جلوہ گر ہوئی۔ اعلیٰ مقدر نے ہی عرصہ میں آپ کی دعوت عزیمت اکبری دربار کی مند جبریل الدرباری کا خاتمہ کرتے ہیں کامیاب ہو گئی۔

جزئیات کا اشارہ مذکورہ کر دیا جائے تو خلاف معمول نہ ہوگا بلکہ حقیقت یہ ہے۔ ان کے اقوال سے تعرض و قریب کے دامن سے وسیع تر ہے اور قیاس اپنی وسعت میں سمیٹنے سے قاصر ہے کہ چونکہ رموز و اشارات ہونا تو جبر کے موضوعات پر مشتمل ہیں۔ ہر گفتگو کا یہ موضوع و محل نہیں۔ ذیل میں چند حکایات بیان کی جاتی ہیں تاکہ ان بزرگان طریقت کا طریق کار سہلے سامنے آسکے۔

حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن فطرت ہو گیا تو بچے کی ماں نے شدید صدمہ میں اپنے سر کے بال پوچ ڈالے۔ یہاں تک کہ سر کے تمام بال پوچ ڈالے۔ حضرت شبلیؒ یہ واقعہ دیکھ کر اپنی ڈاڑھی کو فوراً لٹکا کر سایے بال اڑا دیئے۔ تمام اہل بغداد ان لوگوں کی اس حرکت سے بہت براہم ہوئے۔ اور احتجاج کوئی بھی انکے اس صدمہ میں شریک غم نہ ہوا۔ اور تعزیت سے بھی دستکش رہے۔

آپ کے ایک محرم راز اور بے تکلف دوست نے حضرت شبلیؒ کو صورت حال پر اظہار خیال کرنے کو کہا۔ تو آپ نے کہا میں نے یہ کام اپنی بیوی سے خوش کرنے کیلئے کیا ہے۔ اس جواب سے وہ مطمئن نہ ہوا۔ اور کہنے لگا۔ مجھے حقیقت حال سے پوری طرح آگاہ کیوں۔ کوئی شخص بھی اپنی بیوی کی خاطر اس طرح ہیئت نہیں بدل سکتا۔ آپ نے فرمایا۔ اگر تم ہزار کر کے پوچھتے ہو تو سنو! بات یہ ہے کہ میں نے حدیث نبویؐ سننی ہے کہ جو شخص دوسروں کو تبلیغ حق کرے اور خود غفل نہ کرے۔ تو وہ لعنتی ہے اور اپنے پروردگار کی قربت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کی رحمت کی نگاہ سے محروم رہے گا میں نے سوچا کہ میرے احباب تعزیت کیلئے میرے گھر کا بھی گھر اور جب اسم اللہ وانا الیہ

راجہوں کہیں گے۔ اور ان کا دل اس کی فکر سے غافل ہو گا۔ میری تعزیت داری
 کی وجہ سے انہیں پروردگار سے دوسری اور اس کی لعنت ملے تو نامناسب
 ہے۔ میں نے اپنی ڈاڑھی کو نور الگا کا کہ خلق خدا کو ایک بڑے نقصان سے بچا لیا۔
 یہ لوگ کس قدر صدق نیت کے مالک تھے اور کتنے باحمیت تھے۔
 اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اس قدر عزت و احترام اور مخلوق خدا پر اتنی رحمت و
 شفقت۔ یہ لوگ اتنے بلند کردار اور اعلیٰ سیرت کے مالک تھے اگرچہ ڈاڑھی
 کو نورہ لگا کر عنایہ الشرع ایک ناجائز فعل کے مرتکب ہوئے اور غلطی اعتبار
 سے ظاہر میں نگاہوں میں بھی بے وقار ہوتے۔ مگر غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ
 ان کا علم و عمل کی بنیادیں تقویٰ اور ریاضت پر تھیں۔ غلبہ حال بے اختیار
 اورستی کے باوجود بھی صرف ایسے فعل کے مرتکب ہوتے جس سے مخلوق خدا
 کو نقصان پہنچتا۔ قاعدہ یہ ہے کہ انسان کی نیت بہار و مستحب ہوتی ہے
 مگر گروہ دوام نہیں ہوتی۔ ان حالات میں ان لوگوں کو مجنون کہا جاسکتا ہے۔
 مگر سیاہ کار نہیں کہا جاسکتا۔

حضرت شہل رحمۃ اللہ علیہ اہل روحان کے امام اور باب سیکر کے پیشوا
 تھے۔ انہیں عام لوگوں پر معمول کی ناچا بیٹھے۔ یہ اس طرح غلبہ حال میں بے خود
 و مستغرق رہا کرتے تھے کہ بعض اوقات اپنے آپ کو ہوش میں لانے کے
 لئے اپنے بال نوچتے۔ پلکیں اکھاڑتے۔ حتیٰ کہ گوشت و پوست تک نوچتے مگر
 کسی میں آرام نہ آتا۔ اس وقت کے لوگ انہیں دیوانہ کہتے اور مجنون کے نام
 سے یاد کرتے۔ حالانکہ وہ عاقل زمانہ تھے۔

اکس الناس ازھدھم
انسانوں میں سبک دوش مند وہ ہے
فی الدنیا
جو دنیا پر تیریں دنیا ہوں۔

ایسے لوگوں کی دیوانگی اور دار فتنگی ہزاروں عقلیں قربان کی جاسکتی ہے
اور کروڑوں جانیں ان کی یگانگت پر فدا ہیں۔

ایک دن حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو بکر مجاہد قدس سرہ کے
پاس گئے۔ حضرت مجاہد اپنے زمانہ کے واجب التعظیم عالم دین تھے آپ حضرت
شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ اور آپ کی پیشانی پر بوسہ
دیا۔ اور بڑی تعظیم و تکریم سے پیش آئے۔ اس مجلس میں بہت سے علمائے کرام
بھی موجود تھے۔ جناب ابو بکر کو کہنے لگے۔ آپ نے بھی کمال کر دیا۔ ایک طرف تو
آپ اور بغداد کے تمام شہری انہیں دیوانہ کہتے تھے۔ اور دوسری طرف اتنی
تعظیم و تکریم کر رہے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ میں نے یہ احترام شبلی کیلئے نہیں کیا۔
بلکہ اپنے آقا و مولیٰ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کی ہے
آج رات میں نے بخدا میں سرکارہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شبلی کو
آتے دیکھا۔ تو حضور انہیں دیکھ کر اٹھٹے۔ اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اور نہایت
شفقت سے اپنے پاس بٹھایا۔ میں نے وہ دریافت کیا۔ یا رسول اللہ! آپ شبلی کے
اتنی شفقت فرما رہے ہیں۔ وہ اس انعام و کرم کا کس طرح مستحق ہے آپ نے
فرمایا۔ شبلی ہر زمانہ کے بعد یہ آیت پڑھتا اور مجھ پر درود بھیجتا ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ
عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
تہا سے پاس یقیناً تم میں سے ایک رسول آیا
جو تمہاری تکلیفوں کا خیال رکھتا ہے۔

عَلَيْكُمْ بِالْيُؤْمِنِينَ رَوْفَ الرَّحِيمِ اور مبین شفقت اور مہربانی فرمایا کرتا ہے۔
 ایک دن حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو اتفاق ہوا کہ تم بخیل ہو۔ آپ نے دل میں
 ارادہ کر لیا کہ آج جو کچھ میرے آئے گا اس فقیر کو دے دیا جائے گا۔ جو سب سے
 پہلے نظر آئے۔ چنانچہ اس دن پچاس دینہ آئے۔ آپ اپنے ارادہ کے مطابق باہر
 نکلے۔ تاکہ کسی فقیر کو دیدیں۔ راستہ میں دیکھا کہ ایک نابینا فقیر ایک حجام سے
 حجامت بنوا رہا ہے۔ حضرت شبلی نے پچاس دینار کی بھیلی اس کے پیش کر دی۔ مگر
 فقیر نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا: مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ حجام کو دے
 دو۔ یہ زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور فقرار کا خدمت گزار ہے۔ جب اس نے لینے سے
 قطعاً انکار کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھیلی دینا روں سے بھری ہوئی ہے۔ ضرر نہ

ہے۔ اس واقعہ کو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جلاء الاہام فی الصلوٰۃ والسلام
 علی خیر الانام میں میریں الفاظ نقل کیے ہیں۔ جو اہل علم کے ذوق مطالعہ کی نذر کیا جا رہا
 ہے ذکر لا الحافظ ابو موسیٰ ولہم ان کروا فی ذلک سوی حکایت ذکر ہا ابو
 موسیٰ! لہدی من طریق عینہ الغنی بن سعید قال سمعت اسماعیل بن
 احمد بن اسماعیل الحاسب قال سہری ابو بکر محمد بن عمر قال کنت عند ابی بکر
 بن مجاہد۔ مجاہد الشبلی فقال ابیہ ابو بکر بن مجاہد قبل بین عینہ
 فقلت لہ۔ یا سیدی تفعل غدا بالشبلی وانت وجميع من بیخدا یتصور
 انہ مجنون؟ فقال لی: فقلت لہ کہنا رایت رسول اللہ علیہ وسلم فعل یہ
 وذاك انی رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام وکان قبل
 الشبلی۔ فقام الیہ وقیل بین عینہ۔ فقلت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم اتفعل هذا بالشبلی؟ فقال هذا یقرا بعد صلاتہ لقد
 جاءکم رسول من انفسکم من الی اخر۔ ویشع بالصلۃ علی رونی
 راتی صفحہ ۷۸

کھینچے۔ اس کو لے لیجئے۔ آپ کی ضروریات میں کام آئیگی۔ فقیر نے سر اٹھا کر فرمایا
 تسبیح! میں نے تجھے بخیل نہیں کہا تھا کہ تم اپنی خیرات کچے دیتے میں اتنی تیزی
 دکھا رہے ہو۔ جاؤ اس کے پاس لے جاؤ۔ جو بخوشی یہ قبول کرے۔ آپ یہ
 سن کر خاموش ہو گئے۔ اور حجام کے سامنے پھیلی رکھ دی۔ مگر حجام نے بھی تسبیح
 لینے سے انکار کر دیا۔ اور بولا کہا کہ میں نے اپنے اثر سے عمل کیا ہے کہ فقراء
 کی خیریت کا صلہ یا اجرت ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ اور یہ تو اس بدلہ درم
 و دنیا کی نذر نہیں ہونے دوں گا۔ ناچار حضرت شبلیؒ نے پھیلی اٹھائی اور
 دریائے دجلہ میں پھینک دی۔ اور فرمایا۔

مَا عَزَّكَ أَحَدٌ إِلَّا إِذْ لَهَ اللَّهُ جس کو اللہ نے ذلیل کر دیا ہو ایسے
 ایسے کوئی عزیز نہیں بنا سکتا۔

اس مقام پر علماء کی یہ رائے ہے کہ دنیا کی پھیلی دے پائے دجلہ کی
 نذر کرنے سے حضرت شبلیؒ رحمۃ اللہ علیہ اصراف مال کے ترکیب ہیں اور
 انہوں نے ذرا یہ خیال نہ کیا کہ یہ بات خلاف امر معروف ہے قرآن میں آیا ہے
 كَلُوا وَشَرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا کھاؤ پو۔ بے جا خرچ نہ کرو۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شبلیؒ رحمۃ اللہ علیہ کہاں تک اس حد تک
 اس لغزش میں آئے ہیں۔ یہ انہیں کا حصہ ہے۔ کہ ہر چیز پر خود نہ پسندی
 برائے دیگر پسند

(بقیہ ص ۸۶) نہایت راۓ یہ صلۃ فیضہ لا دیقرا خلفہا رلقہ
 جاءہ کہ رسول من انفسکم الی اخر السورۃ یقول ثلاث مرات صلی اللہ علیک
 یا محمد قال۔ فما دخل الشیطان فی عینک کو بیجا صلاتہ مذکور مثلاً، جلالہا نہام ۲۹ مطبعہ

حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک حکایت مشہور ہے کہ ایک دفعہ آپ نے نیا لباس پہنا تو اس کا دامن چاک کر دیا۔ لوگوں نے دریافت کیا۔ یا حضرت! کیا یہ حکم ہے کہ نیا کپڑا چاک کر دیں۔ فرمایا۔ ہاں! یہ بھی حکم ہے کہ گھوڑوں کی کوئیچیں کاٹیں اور ان کی گردنیں مار دیں اور ذبح کر دیں۔ یہ اشارہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کے اس واقعہ کی طرف ہے۔ جو قرآن میں الفاظ بیان فرمایا ہے۔

فَخَلَقَ مَشِئًا بالسوق والاعناق انہوں نے پنڈلیوں کی طرف ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اور گردنوں پر ہاتھ جا پہنچے۔

حضرت شبلی نے جامہ نو کو چاک کرنے کی تشبیہ حضرت سلیمان کے گھوڑوں سے دی ہے۔

مفسرین نے اس واقعہ کی تفسیر یوں کی ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ریائی گھوڑوں کے سمندر کے کنارے پر آنے کی خبر پہنچی تو آپ نے حکم دیا کہ تیز رفتار گھوڑوں کو سمندر کے کنارے پر تیار رکھیں۔ حتیٰ کہ ان کے بچے پیدا ہوئے تو جب ان بچوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو حضرت ان کے دیکھنے میں اس قدر مجھوئے کہ آپ کی نماز قصر قضا ہو گئی۔ آپ نے غلبہ حال کے جوش میں اپنی اس تقصیر کی تلافی میں گھوڑوں کی کوئیچیں کاٹیں اور گردنیں مار دیں۔

غرضیکہ ارباب سکر و حال کیہ تذکرہ نگاروں نے اس قسم کی حکایات توکل و توجہ کے باب میں نقل کی ہیں۔ وہ اسباب و وسائل سے ہرٹ کر

ریاضت اور مجاہدہ نفس کے بالئے میں بہترین مثالیں ہیں۔

امام عبداللہ شریفی رحمۃ اللہ علیہ نے "نشر" میں لکھا ہے کہ حضرت ابو حمزہ نراسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لئے خانہ کعبہ کو جا رہا تھا۔ اثناءِ راہ ایک اندھے کنوئیں میں جا پڑا۔ میرے نفس نے فریاد کرنے پر آمادہ کر لیا۔ تاکہ کوئی سنگر مجھے باہر نکال لے۔ مگر میں نے سختی سے نفس کی اس خواہش کو دبا دیا اور عہد کر لیا میں ہرگز فریاد نہیں کروں گا۔ اور ایاک نستعین کی روشنی میں صرف اللہ سے استعانت کروں گا۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے خود ہی کوئی سبب نہ بنا دے۔ کنوئیں سے باہر نہ نکلوں گا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ آدمی کنوئیں کے سر پر آ پہنچے اللہ ہاتھ مستورہ کرنے لگے۔ آخر کار وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس کنوئیں کا منہ بند کر دیں۔ تاکہ آتے جاتے لوگوں کی جان کو خطرہ نہ رہے وہ اس کا منہ بند کرنے لگے۔ تو میرا پھر ارادہ ہوا کہ میں فریاد کر کے امداد کے لئے پکاروں۔ تاکہ کنوئیں کا منہ بند کرنے سے پہلے ہی وہ مجھے نکال لیں۔ مگر پھر خیال آیا۔ میں نے تو اپنے پروردگار سے اقرار صادق کیا ہے میں اس عہد کو کسی صورت میں نہیں توڑوں گا۔ میں خاموش رہا۔ اور وہ کنوئیں کے منہ کو بند کر کے چلتے بنے۔

کچھ عرصہ کے بعد بعض لوگوں نے اس کنوئیں کا منہ بند رہنا غیر مفید سمجھ کر اندر سے نوکھولنے کا ارادہ کیا۔ جب ان کی آوازیں میرے کانوں تک پہنچیں تو میرے نفس نے مجھے پھر سختی سے آمادہ کیا کہ اپنی بقاء کے لئے فریاد کر کے نہیں آگاہ کروں۔ مگر میرے دل نے کہا میرا اللہ نفس کی ان کمزوریوں کا خود ہی

علاج کرے گا۔ اور پھر خاموش رہا۔ انہوں نے کنوئیں کی چھت ہٹادی اور چلے گئے۔

مجھے جنگل میں ایک شیر کی گرج سنا دی۔ وہ کنوئیں کے کنارے پر آکر بیٹھ گیا۔ اور اپنا پاؤں کنوئیں کے اندر لٹکا دیا اور مجھے اپنے منہ سے بار بار اشارہ کرنے لگا۔ تاکہ میں اس کا پاؤں پکڑ لوں اور اوپر چڑھ آؤں۔ اگرچہ شیر کا یہ کام عام معمول کے خلاف تھا۔ اس واقعہ کو غیر معمولی خیال کرتے ہوئے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ قدرت کی طرف سے یہ میری رہائی کا سامان ہے۔ میں شیر کا ہاتھ پکڑ کر کنوئیں سے باہر آیا۔ تو ہاتھ غیب نے آواز دی۔

يَا اَبَا حَنِظَةَ اَلَيْسَ هَذَا اَحْسَنَ لِي بِالْحِمَزَةِ اَكِيَا سَمِ فِي تَهِيں بَهْرِيں دِلِي
بِتَيْنَاكَ مِنَ التَّلْفِ بِالتَّلْفِ ط نہیں دی اور تمہیں ہلاکت سے بچالیا۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ آپ ایک گڑوں میں پہنچے۔ تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شام ہوتے ہی لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں گھس کر دروازے بند کر دیے۔ آپ نے اس وقت اور اضطراب کی وجہ پوچھی۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں رات کو ایک آدمی خورشیر آتا ہے۔ جسے باہر پاتا ہے۔ اٹھا کر لے جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اس واقعہ کو اس انداز سے پیش کیا کہ آپ کے نفس نے اس خوف و ہراس سے بچنے کے لئے کسی مکان میں پناہ گزین ہونے کا تہیہ کر لیا۔ مگر ساتھ ہی ان کے دل سے آواز آئی کہ فاعل حقیقی تو خداوند عالم ہے۔ دنیا کے تمام کام تو اس کے ارادہ کے تابع ہیں۔ شیر سے ڈرنا تو بڑی بزدلی ہے۔ اس کے حکم کے بغیر شیر میرا کیا بگاڑ

سکتا ہے۔

لَا تَتَحَرَّكَ ذَرَّةً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا)۔ چنانچہ اشراک کا نام لیکر اس راہ پر رات بسر کر دی۔ جہاں سے شیر آیا کرتا تھا۔

علمائے ظاہر نے ایسے مواقع پر جان بچانے کو شریعت کے عین مطابق قرار دیا ہے۔ اور جو لوگ ایسے حالات میں اپنی جان سے کھیلتے ہیں۔ انہیں خلاف شرع قرار دیا ہے۔

وَلَا تَخْلُقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اپنی جانوں کو دانستہ بنا ہی میں نہ ڈالو۔ حضرت ذوالنون مصری نے اس مشکل یوں حل کیا ہے کہ عوام الناس کے اعتقاد کے مطابق واقعی ایسے حالات میں حفاظتی تدبیریں اختیار کرنا ضروری ہیں۔ جن لوگوں کی چشم بصیرت مشاہدہ حق اور فعل مطلق سے محجوب ہے۔ ان کیلئے ان قاعدوں پر عمل پیرا ہونا چاہیئے۔ مگر اباب توکل و توحید کو یہ اسباب و وسائط نظر ہمت سے خارج کر دینے چاہیئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو عین الیقین سے دیکھا ہے۔ اور ان کے عقیدہ میں یہ چیز بخوبی موجود ہے۔ کہ ارادہ الہی کے بغیر کوئی کام واقعہ نہیں ہوتا۔ ہمارا پناہ گاہ میں پھینا یا میدان میں رہنا یکساں ہے۔

إِنَّمَا تَكُونُوا يَدْرِكُهُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بَرُوجٍ مُّشِيدَةٍ۔ تم جہاں بھی پہنچو گے۔ تمہیں موت آئے گی۔ اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بیٹھ جاؤ۔

احمد بن غالب خلفائے عباسیہ میں سے بڑا ہی ظاہر پرست حکمران ہو گذرا ہے۔ اسے عوفیائے کرام سے نہ صرف انکار تھا۔ بلکہ نفرت تھی اور ان کے

احوال و امثال کو بے دین اور ملاحدہ سے تعبیر کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنی سلطنت میں حکم نافذ کر دیا کہ فقراء کو گرفتار کر لیا جائے اور انہیں قتل کر دیا جائے چنانچہ اس زمانے کے مشہور صوفی حضرت شیخ ابوالحسن نوریؒ بھی گرفتار کر لئے گئے۔ اور تمام صوفیاء اور فقراء کے ساتھ ایک مقتل میں لائے گئے۔ تمام صوفیاء کو ایک صف میں کھڑا کر دیا گیا۔ تاکہ جلا دان کی گردنیں اڑا تا جائے۔ تمام کے تمام فقراء مہربان بختے کسی کو پارے گفتگو اور اجازت نہ دیا۔ نہ تھی۔ ایک حضرت ابوالحسن نوریؒ پر حالت وجد طاری ہو گئی۔ آپ صف سے آگے بڑھے۔ اور جلا د کو لگا لگا کر کہ سب سے پہلے انہیں قتل کیا جائے جلا دنے تلوار کھینچتے ہوئے پہلے آپ سے پوچھا کہ آپ سب سے پہلے جان دینے کو کیوں خواہش کرتے ہیں۔ آپ نے کہہ طریق سلوک میں میرا عقیدہ قربان ہونا ہے۔ اگر میری ایک لمحہ زندگی ہی برادران طریقت پر قربان ہو جائے۔ تو اس سے زیادہ خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ جلا دنے یہ بات سنتے ہی اپنا ہاتھ روک لیا۔ اور خلیفہ وقت جو اس مقتل میں عام تماشا بیوں میں موجود تھا۔ کہے پاس گیا۔ حضرت شیخ کی بات سنائی۔ خلیفہ وقت نے قاضی شرع سے صورت حال دریافت کی۔ اور حکم دیا کہ جان کی بازی لگانے والے ان صوفیاء اور فقراء کے مذہب و عقیدہ کے متعلق مجھے تفصیلی طور پر آگاہ کیا جائے۔ قاضی شہر نے عیب حضرت شیخ نوریؒ کو عبادات و معاملات کے متعلق سوالات کئے تو سب کا جواب عین شریعت کے مطابق پایا۔ اور بعد میں ایک بلند خطبہ دیا جس کے آخر یہ جملے تھے۔

اما بعد۔ هَذَا اَقَاعِلَمُ اِنَّ اللَّهَ
 عِبَادًا يَسْمَعُونَ بِاللَّهِ وَيَنْطِقُونَ
 بِاللَّهِ وَيُؤَدُّونَ بِاللَّهِ وَيَصُدُّونَ
 بِاللَّهِ وَيَاكُونُونَ وَيَلْبَسُونَ بِاللَّهِ
 لے جاتے ہیں۔ اللہ کیلئے کھاتے ہیں اللہ کے لئے لباس پہنتے ہیں۔

قاضی کے دل پر حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو سے اتنا گہرا اثر ہوا کہ
 آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر وہ اٹھ کر آپ کو خلیفہ وقت کے پاس
 لے گیا۔ اور کہنے لگا کہ یہ لوگ بے دین اور ملحد نہیں تو مجھے اس زمانہ میں
 مسلمان کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا۔

کافران رہے عشقیم اگر انصاف ست
 صد مسلمان تو اسے خواہر و یک کافرا
 خلیفہ یہ سن کر معذرت خواہ ہوا اور تمام کی رہائی کا حکم دیا۔ اس مقام پر
 علمائے کرام کی رائے ہے کہ حضرت نوری کا وجد اور اپنے آپ کو قتل کے
 لئے پیش کرنا از روئے شرع ناجائز تھا۔ کیونکہ اپنی جان کو ضائع کرنے
 کیلئے قدیم اٹھانا۔ ملک غیر درجہ امانت الہی ہے، پر قبضہ اور تصرف کرنے
 کے مترادف ہے اور انسان کو اپنا بقایا فنا کا اختیار نہیں دیا گیا۔ اس کو
 ہر حالت میں عبادت میں رہنا چاہیئے۔

یہی وجہ ہے شریعت میں جان کی ہلاکت یا اس میں تعاون کرنے
 بھی ناجائز ہے مادری ہی ادب عبودیت ہے۔ مگر خدا جانتا ہے۔ کہ ان
 بزرگان تصوف کے ہاں یہ کیفیت و مستی کہاں سے آجاتی ہے اور کیسے

کیسے اقدام کر لیتے ہیں۔ حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ امام و پیشوا اہل تصوف مانے جاتے ہیں۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم خیال اور اربابِ حال و سکر کے سربراہ تسلیم کئے گئے ہیں۔

ایک دفعہ حضرت جنید بغدادیؒ کو معلوم ہوا کہ حضرت نوریؒ نے تین روز کچھ نہ کھایا ہے اور نہ ہی کچھ پیا ہے۔ اور نہ سوئے ہیں۔ بلکہ رات دن صدائے اللہؒ زبان پر جاری و ساری ہے۔ اور وجد و حال میں سرشار ہیں آپ نے دریافت کیا کہ نمازوں کا کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ نماز کے وقت وہ صاحبِ ہوش دکھائی دیتے ہیں اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر ان پر وہی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا الحمد للہ وہ محفوظ ہے اور اس کی حالت ٹھیک ہے۔

حضرت جنید بغدادیؒ رحمۃ اللہ علیہ واقعہ غلام خلیلؒ کے مجمع فقہاء میں تشریف لائے۔ اور ابو ثور کا مذہب اختیار کیا۔ اشر نے اس عند و حیلہ سے ان خدا نافرستوں کے شر و فساد سے نجات دی۔ اور آپ کو رہائی ملی۔ واقعہ خلیل یوں ہوا کہ غلام خلیل ایک بہت ہی امیر کبیر آدمی تھا۔ وہ پارسیوں کے دعویٰ و تصوف کی ظاہری شکل کے ساتھ بادشاہ وقت کے سامنے پیش ہوا اور دین کو دنیا پر قربان کرنے کا ذریعہ بتایا جیسا کہ ہم اسے زمانہ میں بھی ہو رہا ہے۔ ایک اور شخص سمون نامی جو بڑا ہی خلیق اور مخلص تھا۔ اسے آفتاب اہل ملت و معاملات سمجھا جاتا تھا۔ اسے بغداد میں بڑی شہرت حاصل ہوئی اور ہر شخص کو اس کی طرف زور و ضح پند آئی۔ یہاں تک کہ غلام خلیل کو بھی اس

پیر شک نے لگا۔ اور سمنوں کو قصداً پہنچانے کی تدبیر سوچنے لگا۔ اس نے
 پروگرام یہ بنایا کہ اس پر کوئی تہمت لگا کر اسے بدنام کر دیا جائے۔ چنانچہ
 ایک عورت کو تیار کیا گیا کہ وہ ظاہری طور پر سمنوں کے عشق کا دم بھرے سمنوں
 نے اسے سخت کسست کہا اور اس پر سخت ناراضی ہو کر وہ حضرت جنید بغدادی
 رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آکر اپنی کیفیت بیان کرنے لگی۔ اور کہنے لگی آپ سمنوں کو
 ہدایت کریں کہ وہ مجھے اپنے نکاح میں لے۔ حضرت جنید بغدادی عورت
 کی اس بات پر بڑے ناخوش ہوئے۔ وہ غلام خلیل کے پاس پہنچی اور سمنوں پر زنا
 کی تہمت لگائی۔ غلام خلیل تو پہلے ہی سمنوں سے آلودہ خاطر تھا یہ بات
 سننے ہی عورت کو ساکھ لیا۔ اور خلیفہ وقت کے دربار میں جا پہنچا۔ اور سمنوں
 کی شکایت کر کے برہم کر دیا۔ اس نے خلیفہ کو اتنی شدت سے ابھارا کہ وہ حکم
 دیں کہ سمنوں کو زندہ ناک سزا میں قتل کر دیا جائے۔ مگر چنانکہ اس کی زبان بند ہو
 گئی۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ سمنوں کی موت دراصل اس کے ملک کی تباہی کا
 پیش خیمہ ہے۔ صبح ہوتے ہی جب زبان لعل گئی تو خلیفہ وقت نے سمنوں سے
 معذرت کی اور سمنوں کو آزاد کر دیا۔

حضرت نور بن محمد رحمۃ اللہ علیہ جنتک بقید حیات ہے۔ مقام ناز و عتاب
 میں ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی گمراہ کہہ کر تے تھے کہ آپ مقام اور مجمع
 فقہاء و علماء میں گئے ہیں اور ہم دیوانوں اور بلاکشان محبت میں آگئے۔
 طبقہ جنید کے ارباب حال میں سے ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ایک
 صوفی کو ایک رات اختلاہ ہو گیا۔ نہانے کی ضرورت ہوئی۔ انکی جسمانی حالت

بڑی کمزور تھی۔ اور طبعاً بھی نازک تھے۔ نفس کی اس سستی اور کوتاہی سے نہانے میں دیر کر دی۔ اگرچہ سردی حد سے زیادہ تھی۔ مگر نفس کی سرزنش کی خاطر اپنی بھاری بھر کم گڈڑی سمیت ایک بیخ لیستہ حوض میں گرے۔ اور خوب غسل کیا۔ اور اس بھاری گڈڑی کو خشک کئے بغیر ہی اوڑھے پھرے اور اسی میں ہی سوتے لیجے۔

علمائے ظاہر نے اعتراض کیا ہے کہ ایسا بھاری خرقدہ جس کا اٹھانا بھی باعث تکلیف ہو۔ پہننا مناسب نہیں ہے۔ اس کا جواب ہمارے پاس یہی ہے کہ یہ فعل ایک قسم کی تعزیت نفس ہے۔

ایک صاحب وجود حال کی کہانی ہے کہ وہ حج بیت اللہ ادا کرنے ہمیشہ برہنہ پاؤں اور پیادہ سفر کیا کرتے تھے۔ اثنائے سفر جتنے کانٹے لگتے انہیں پاؤں سے نکالنے کی تکلیف نہ کرتے۔ اس تکلیف اور شدت کی گرمی کی وجہ سے آتش و شپشیم کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ اور آنکھیں کوبل سے صاف کرتے۔ نوبت بایں جا رہی تھی کہ نظر جاتی رہی۔ پاؤں پھول گئے۔ اور اسی حالت میں فوت ہو گئے۔ صاحب حال بزرگوں کے نزدیک یہ بات تعزیت نفس میں شمار کی گئی ہے۔

ایک دوسرے صاحب حال وجود کے متعلق مشہور ہے کہ انکے نفس نے پورے تیس سال ایک خاص کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مگر آپ نے اس کی بات نہ مانی۔ یہ بھی تعزیت نفس ہے۔

ایک صوفی کئی دنوں سے بھوکا تھا کہ ایک دانہ انگور ملا۔ حکم اضطرار

زمین سے اٹھا کر کھایا بگڑا سب سزا میں اپنے نفس کی وہ تعزیت کی کہ کئی سال تک ناقہ کشی کی حقوریت میں گزار دیئے۔ اور ریاضت و مجاہدت میں بسر کرتے رہے۔

الغرض اس قسم کی بہت سی حکایات ہیں جن سے ادبِ باپ حال و سکر کی حرکات و سکنات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اور ایسے ہی ان بزرگوں کے ریاضت اور مجاہدہ کی باتیں ہیں جو حقیقت میں یہ لوگ نفس کی ساری بیماریوں کا علاج بخوبی جانتے ہیں۔ اور وہ نفس کی ساری خرابیوں سے خوب واقف ہوتے ہیں۔ نفس کی طبیعت کا یہ تقاضا ہے کہ جیتنگ اس پر سختی نہ کی جائے اور اس کا پوری طرح محاسبہ نہ کیا جائے۔ وہ راہِ راست پر نہیں آتا بالغرض اگر کوئی معاملہ اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ تو کبھی اعتدال پر نہیں آئیگا جیسا کہ مشہور ہے جب عیبیت آئے تو پھر سختی گوارا کرتا ہے۔

فقہاء کہتے ہیں۔ نفس پر اس طرح عذاب کرنا اور حرام کو حلال کر کے

اعتدال سے تجاوز کرنا قرآنی و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے۔

یا ایہا الذین آمنوا لا
تحرّموا علیہا الطیبات مما حلّ
اللہ لکم و لا تعثوا و ان
اللہ لا یحبّ العاصین۔

اے مومنو۔ اپنی پاکیزہ چیزوں کو
حرام نہ کرو۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے
تمہارے لئے حلال قرار دیا ہے اور
نہی حد سے تجاوز کرو کیونکہ اللہ

حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اس آئیہ کریمہ کا شانِ نزول یہ ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اور اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا کہ ہم کھانا پینا چھوڑ کر اہل و عیال سے کنارہ کشی کرنا چاہتے ہیں۔ اور محسرا و بیابان میں مجرورہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آیت ایسے ہی حالات میں نازل ہوئی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اکثر آیات احادیث نفس کی رفق و زلات کی حمایت میں ہیں۔ مگر ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیم میں نفس و ہوا کی مخالفت بھی ملتی ہے۔ اور ترک لذات و شہوات پر بھی دلائل ملتے ہیں۔ اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ریاضات و مجاہدات اور تحمل شدائد و رنج اور تلخی فقر و فاقہ پر قانع تھے کہ کسی دوسرے طبقہ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بلکہ ان کی ادنیٰ سی کسری تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ لوگ اپنی عمر میں شکم سیری کھانا نہیں کھا سکے بعض جنگوں میں تو یہاں تک نوبت آئی کہ ان بزرگوں کو اونٹوں کی اوجھریاں کھا کر گذر اوقات کرنا پڑی اور ان کے پانی سے حلق تر کرنے پر اکتفا کرنا پڑی۔ اور آرام و آسائش سے کنارہ کش رہے۔ ایسی سختیاں اور ریاضتیں جہاد فی سبیل اللہ کیلئے ضروری خیال کی جاتی تھیں۔

در اصل صحابہ رضی اللہ عنہم جمال مصطفیٰ سے اس قدر مطمئن اور سرشار تھے۔ اور ایمانی قوت اور کمال محبت رسول پر بھروسہ کرتے تھے۔ ان کیلئے نہ کوئی حجاب تھا۔ اور نہ ہی اضطراب تھا۔ وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ ریاضات اور محنت شاقہ کو اپنی زندگی کا معمول

بنائے رکھتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ شربت دیا گیا۔ تو اپنے پیئے سے انکار کر دیا۔ اور فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ میرا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے جن کے متعلق
 اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا کہا گیا ہے۔ اصحاب صفہ پر حوالہ
 فقر اور کیفیت تکلیف کس حد تک تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیائے کرام نے ان صحابہ
 کرام کی زندگی کو مشکل راہ بنایا۔

ابوہانہ انصاریؓ کا قصہ اس ضمن میں بہت بڑی دلیل ہے۔ بنی نصیر کا
 واقعہ بھی اس بحث میں ایک اچھی مثال ہے جب کہ کو مسیح بنوی کے خون سے
 باغیر دیا گیا۔ اور کھانا پینا چھوڑا دیا گیا۔ وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے بھارت
 سے محروم ہو گئے۔ اور قوت سماعت سے عاری ہو گئے اور عہد کر لیا کہ جب
 تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصیت رحمت سے نہ کھولیں گے آزاد
 قبول نہیں کریں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر وہ میرے پاس پہلے
 آجاتا تو میں اس کے لئے استغفار کرتا۔ اور اپنے اللہ سے شفاعت و سفارش
 کرتا۔ وہ اول ہی سے درگاہ باری تعالیٰ میں پہنچا اور اس کے سامنے دست
 سوال دراز کرتا رہا۔ اب جہتک اس کے ہاتھ خود اللہ تعالیٰ نہ کھولے میں
 نہیں کھولوں گا۔ چنانچہ پورے دس دن گزرے کہ بعد یہ آیت کریمہ
 نازل ہوئی جس سے ابوہانہ کی توبہ کی قبولیت کی بشارت تھی۔

وَ اٰخِرُوْنَ اَعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا قٰلًا خَيْرًا سَيِّئًا
 جن لوگوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف
 کر لیا اور نیک عمل کو برے عمل سے ملا دیا

وصال دوازدہم

فقرائے ذیشان کی بے سُر سامائیاں

مشائخ طریقت میں سے بعض بزرگان دین جو سالکان مسالک توحید توکل کے ہو گزسے ہیں۔ نے بیان کیا ہے کہ جو لوگ بلا نوشہ و رفیق جنگلوں اور بیابانوں میں رہتے ہیں۔ جہاں جان کو ہر وقت خطرۂ ہلاکت رہتا ہے۔ وہ اکثر اوقات پریشان حال رہتے ہیں۔ فقہا کرام اس موضوع پر بڑی تنقیدی نگاہ رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے ان بزرگان طریقت کو ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے سامان حفاظت اور اسباب آسائش مہیا کئے ہیں۔ تو انہیں خواہ مخواہ نظر انداز کر کے اپنی جان خطروں میں ڈالنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ یہ بات سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کی ایک شرک عادت بخشی ہے۔ اور اسباب ظاہری کے ساتھ انہیں ایک خاص ربط عطا فرمایا ہے۔ یہ ربط تین قسم پر ہے۔

(۱) یقینی (۲) عادی (۳) طبعی

یقینی ربط کا ترک کرنا ناممکن ہے۔ بلکہ اس کا تارک گنہگار و سیاہ کار کہلاتا ہے مثلاً کھانے کے لئے لقمہ اٹھانا۔ منہ میں رکھنا چبانا اور نگلنا عادت

یقینی میں داخل ہے۔ مگر ان کو چھوڑنا تو کل نہیں کہلاتا بلکہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اشیاء سے بعض لوگوں کو سقوط بخش دے تو یہ عادت نہیں بلکہ معجزہ اور کرامت اور خرق عادت کہلاتے گا۔

عادی ربط اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص عادتاً یا خلقاً کوئی چیز اختیار کرے۔ یہ عادت طبیعتوں کے اختلاف۔ ہمت۔ ریاضت اور مجاہدہ کی بناء پر مختلف طریقوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص دو یا تین روز تک کھانا نہ کھانے کی عادت ڈال لے۔ یا برگ و گیاہ پر گذر اوقات کرتا چلا جائے یا غلبہ عشق الہی میں نور باطن و یقین کی روحانی غذا حاصل کرتا رہے کسی عادی سے پوچھا گیا کہ تمہاری غذا کیا ہے۔ تو اس نے کہا۔

ذِکْرُ اللَّهِ حَتَّىٰ لَدَيْهِ وُتُّ۔ یعنی ذکر خدا کے لامبوت کا ان عادات میں سے بعض لوگ ایسی عادت بنا لیتے ہیں کہ وہ ذکر الہی اور قدرت خداوندی کو ہی بقاء حیات انسانی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں کھانا پینا زندگی کیلئے کوئی ضروری چیز نہیں۔ بالفرض اگر کوئی شخص دس۔۔۔ روز تک تھوڑا بھوک اور پیاس برداشت کر لے۔ اور ہر اب دس روز تک سفر کرتا رہے۔ اور پھر اس کے پاس ہر ماں خور و نوش بھی نہ ہو۔ تو اس کو گنہگار نہیں کہا جائیگا۔ مگر وہ شخص جو ایک دن بھی بھوک پیاس کو برداشت کرنے کا عادی نہیں۔ اسے بھوک و پیاس کو اختیار کرنا گناہ ہے۔

ایک عادی چالیس روز تک چاکشی کرتا۔ اور اس دوران کھانے پینے سے قطعاً کنارہ کش رہتا۔ مگر اس کی طبیعت میں کبھی ضمیر لال یا ضعف واقع

نہیں ہوتا تھا۔ غرضیکہ یہ لوگ توکل و یقین کی قوت سے ایسی ریاضت اور مجاہدہ عمل میں لاتے ہیں کہ انہیں مشاہدہ توحید کی دولت مل جاتی ہے اور ان کی نگاہوں سے اسباب و علل کا پردہ اٹھایا جاتا ہے۔

ایک بزرگ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنے خداوند تعالیٰ سے عہد کر لیا کہ وہ دس دن رات تک کچھ نہ کھائے گا۔ یہ عرصہ سفر میں گزر گیا اور اسے سفر کے دوران کچھ میسر نہ ہوا۔ گھر آکر نڈھال ہو گیا۔ آخر کار بہت خیف و نزار حالت میں بارگاہ الہی میں رو کر دعا میں مانگنے لگا۔ اے بار الہا! میں نے جو مدت مقرر کی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب بھوک برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی۔ تو علیم و داناس ہے میں اب کیا کروں؟ ندا آئی۔ تم کیا چاہتے ہو۔ قوت (طاقت) یا۔ قوت (خوراک) عرض کرنے لگا۔ میری خواہش ہے کہ مجھے قوت (طاقت) ملے۔ خوراک کا میں خواہاں نہیں ہوں۔ اشر نے اسے قوت برداشت دے دی۔ جیتک وہ زندہ رہا۔ قوت ربانی سے وہ روحانی غذا (قوت) حاصل کرتا رہا اور باقی عمر بغیر کچھ کھائے پئے شکر الہی میں بسر کر دی۔

ظنی ربط اسے کہتے ہیں کہ محض وہی اسباب پر زندگی کا انحصار رکھ لیا جائے۔ اور یہ خیال کر لیا جائے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اگر فلاں فلاں چیز نہ ہوگی تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ ایسا خیال محض وہم و گمان ہی ہوتا ہے۔ اس قسم کے اسباب کی پیروی سراسر توکل کے برخلاف ہے۔ مگر ہاں۔ اگر ایسے اسباب کا عادی ہو جائے اور یہ اسباب

کیا اب بلکہ نایاب ہوں۔ تو کوئی مصائب نہیں۔ مثلاً اس جنگل میں دور رہتا ہوں
خونخوار درندوں کا مقام ہو۔ بغیر اسباب کے ناممکن ہے۔ مگر جس جنگل میں درندے
نہ ہوں۔ اور محض یہ خیال کر لیا جائے۔ کہ اس میں درندے چلے آئیں گے اور اسے
چیر بھیاڑ جائیں گے۔ محض وہم اور محض وہم ہے۔ اور یہ بات تو کل کے منافی ہے
ایسے ہی اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ سیلاب اس کے مکان کی بنیادیں کھیر
رہا ہے۔ اگرچہ یہ بات عقل اور ذہن کے بڑی قریب ہے۔ اور اس بات کا
امکان ضرور ہے۔ مگر خواب کی باتوں کو یقینی حد تک مان لینا وہم ہی وہم ہے
ایسی ظنی اور وہمی چیزیں حتیٰ و باطل میں صحیح فیصلہ کرنے سے روکتی ہیں۔ اللہ
تعالیٰ یقینی طور پر راہ حق پر لاتا ہے۔ اور صحیح راہ نہائی فرماتا ہے۔

اندریں حالات اگر باب کے احوال و اقوال جو صادقان راہ
اور متوجہان درگاہ ہیں۔ اور علم و تقویٰ اور دیانت پر ثابت قدم ہیں۔ اور وہ
لوگ تسلیم کئے گئے ہیں اور ماننے لگے ہیں۔ ان لوگوں سے بلاوجہ و ضرورت انکار
کرنا خوف و خطر سے خالی نہیں ہے۔ ان سے خوش اعتقاد و رکھنی ضروری ہے
اور سوئے عقیدت سے باز رہنا چاہیئے۔ جیسا کہ سید الطائیفہ حضرت جنید
بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔

آلِ یَمَانٍ بِطَرِيقَتِنَا هَذَا مِنْ
لَوْلَا يَمَانٍ

ہمارے راستہ میں ایمان ولایت
ہی کی ایک قسم ہے۔

اوسط اعتدال کا راستہ ہی ولایت ہے اور یہی اصل کمال ہے۔

ایک کشمکش قیسل و مقال
یقینیت حالت الہ باب کمال

نشینہ زکسان جسز خبرے
 قابل کار نے معذوریے
 باش کیں راہ گذار دگر است
 لیکن اندیشے انکار مرد
 بنگر حالت درویشاں را
 کہ دریں راہ پیر طلبہا دارند
 زین طلب گرنہ خدایافتہ اند
 زین طلباں ہمہ جانبازی چلست
 کشف کرمیت قیاس تو کیست
 بائے از پی است ترا وجدانے

ہیج نہ یافته در خود اثرے
 یا خود کوشش آں پس دوسے
 ہر کسے قابل کار دگر است
 از جہاں منکر ایں کار مرد
 کوشش و شورش عشق ایشاں را
 رند طلبہا چہ لقب ہا دارند
 ایں ہمہ ہر چہ بشتافتہ اند
 مال و سیب فدا سازی چلست
 عقل کو درک حواس تو کیست
 معتقد باش بیارایانے

وعمال سیدوہم

مضامین کتاب قواعد الطریقۃ فی الجمع بین الشریعۃ والحقیقۃ

مشلخ طریقت کے کلام سے نقل ہوا ہے موضوع بیان کے مطابق ہوتی ہے

۱۔ یہ باب شیخ السید مغربی شہاب الدین کی کتاب قواعد الطریقۃ فی الجمع بین الشریعۃ والحقیقۃ سے نقل کیا گیا ہے تاکہ صوفیائے متقدمین کے خیالات و نظریات کا اندازہ ہو سکے کہ وہ شریعت و طریقت کے مسئلہ کو کس انداز سے حل کرتے تھے شیخ محدث نے ان متقدمین حضرات کے خیالات و اعتقادات کو پیش کر کے اس بات کا ثبوت ہم پہنچایا ہے کہ صوفیائے خیالات ہمیشہ قرآن و سنت کے تابع رہے ہیں بعض مستشرقین کا یہ خیال بڑا غلط ہے کہ تصوف بھی فلسفہ کی

اور طالب سا لک کے علاوہ قارئین حضرات بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور تصوف کی کتابوں میں اس موضوع کی پوری تفصیلات ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔ ہم قواعد و طریقہ فی الجمع بین الشریعۃ والحقیقۃ سے بعض مسائل نقل کرتے ہیں۔ یہ کتاب حضرت امام الہمام قدس سرہ المتاخرین حجتہ المتقدین۔ ملقب بہ شہاب الدین سید احمد مغربی برسی کی تصنیف لطیف ہے۔ آپ اپنے وقت کے اکابر علمائے کرام۔ مغرب کے مشائخ عظام اور اپنے وقت کے علم الثبوت والی اللہ ہو گزرے ہیں۔ تمام اہل تحقیق اور ارباب تدقیق آپ کی تعلیمات و اقوال پر متفق الکلمۃ ہیں۔

چونکہ اس کتاب کے عنوانات لفظ قاعدہ سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ ہم بھی اس قاعدہ اور ترتیب سے بیان کرتے ہیں۔ باللہ توفیق و بیدار قہ

التحقیق

قاعدہ ۱۔ فقہ کا حکم عام ہے۔ علم فقہ کا مقصد اور مفہوم عام خواص عام جانتے ہیں۔ فقہ سے احکام شریعت اور اعلام دین و ملت کیلئے بہترین کام لیا گیا ہے۔ چونکہ فقہ کی بنیادیں علم دین پر ہیں۔ بدیں وجہ اسکے قواعد اتنے مضبوط اور کھٹوس ہیں کہ چند لوگوں کے اختلافات سے تبدیل نہیں ہو سکتے۔ مگر تصوف کے احکام خاص ہیں۔ اس لئے ان احکام کی پیروی بھی خواص اور اہل قرب کے لئے ہی ضروری ہے۔ یہ معاملہ خدا اور بندے کے درمیان ہے۔ اور اس کی بنیادیں حال و ذوق پر ہوتی ہیں تصوف کے احکام جزئیات پر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کیفیات حال و وجد اور ذوق بردہ

سے بدلتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ کا حکم صوفی کیلئے بھی یکساں ہے اور صوفی کا فقہیہ کے فیصلہ سے انکار غیر صحیح اور نامناسب مانا گیا ہے۔ بہر حال صوفی کو فقہیہ کی طرف رجوع کرنا نہایت ضروری اور لازم ہے۔ اسے احکام فقہ پر عمل کرنا چاہیئے۔ اور حنا لفظ شریعت کوئی بات نہیں کرنا چاہیئے۔ مگر فقہیہ کے لئے ضروری نہیں کہ وہ تصوف کے تمام احکام کو نگاہ میں رکھ کر اس کی پیروی کرے۔ اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ تصوف فقہ کی محتاج ہے۔ اور فقہ کو تصوف کا احتیاج نہیں بلکہ مستغنی ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ تصوف مزہب میں فقہ سے کہیں اعلیٰ واقع ہے۔ مگر فقہ احکام شریعت کی بجا آوری میں بہ نظر مصلحت الرفع اور اہم ہے۔

کُنْ فَقِيْهًا صَوْفِيًّا وَلَا تَكُنْ
صَوْفِيًّا فَقِيْهًا۔
پہلے فقہیہ بنو پھر صوفی۔ مگر پہلے
صوفی اور بعد میں فقہیہ نہ بنو۔

پہلے داد فقہیت۔ عمل شریعت۔ حفظ احکام ظاہری ضروری ہے پھر مقام تصوف و حقیقت کی طرف رجوع کر کے باطنی فیوض حاصل کرنا چاہیئے چنانچہ عملاً اور حالاً ہی تسلیم کیا گیا ہے۔ اور مانا گیا ہے کہ معاملات کو پہلے ہی حقیقت و توحید کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیئے اور اپنا ادھی میں باطنی طریق کار سے کام نہیں لینا چاہیئے کیونکہ اس کے بعد ظاہری شریعت کے احکام کے اتباع میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔
لَا يُقَدِّمُ الْبَاطِنُ عَلَى الظَّاهِرِ۔ باطن کو ظاہر پر مقدم نہ کیا جائے

وَلَا يَكْتَفِي بِالظَّاهِرِ عَنِ الْبَاطِنِ - اور ظاہر سے باطن پر اکتفا کیا جائے۔
 باطنی معاملات کو شریعت کے ظاہری احکام پر مقدم نہیں رکھنا چاہیے
 ایسا نہ ہو کہ مذہب باطلہ میں پہنچ جائے اور الحاد اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے
 ہاں اگر ظاہری احکام سے راہ نمائی نہ مل سکے تو اسی پر اکتفا نہ کر لے بلکہ
 باطنی قواعد کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اور اگر فقہی نتائج راہ نمائی
 کرنے سے قاصر ہوں۔ تو ہاتھ پاؤں توڑ کر مایوس نہیں بیٹھ جانا چاہیے بلکہ
 تصوف و طریقت سے راہ نمائی حاصل کرنی چاہیے۔ انوار و اسرار سے محروم
 و مایوس نہ ہو۔ کیونکہ فقہ سے تصوف کی طرف رجوع کرنا نہ صرف آسان
 ہے۔ بلکہ صحیح اور درست راستہ ہے۔ اپنے ذوق و تجسس سے اس کے لئے
 معاملات کو سلجھانے میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ مگر تصوف سے لوٹ
 کر فقہ کی طرف آنا۔ جبکہ حال و ذوق کا غلبہ ہو۔ بہت مشکل اور دشوار ہے
 پہلے فقہ و شریعت سے کام لیکر حقیقت اور معرفت کی پلندریوں کی طرف
 بڑھنا چاہیے۔ فقہ بہت مرتبہ اسلام ہے۔ اور کلام مرتبہ ایمان اولہ
 تصوف مقام احسان ہے۔

حدیث جبریل میں یہ تینوں مقامات ظاہر ہیں۔

اَلْاِحْسَانُ اَنْ تَعْبُدَ رَبَّكَ
 نیکو یہ ہے کہ اپنے اللہ کی عبادت
 کَانَ تَاوَابًا
 یوں کر و گویا تم اسے دیکھ لے ہو۔

اور حضرت مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

مَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ
 جو شخص شخص صوفی بن گیا اور فقہ

تَزِنْدَقِي وَ مَنْ تَفْقَهُهُ وَلَمْ
يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفْسَقَ دِينُ
نہ بنا۔ وہ دین حق سے پھر گیا۔ اور جو
صوفی نہ ہو اور صرف فقیہ ہو۔ وہ
فاسق رہا۔ اور جس نے ان دونوں
(فقہ و تصوف) کو قبول کر لیا۔ وہ اصل میں محقق ہو گا۔

فقہ کا کمال اور ذوق بڑی ضروری چیز ہے۔ مگر تنہا فقہ یا تصوف
نقص و زوال کا سبب ہیں۔ جیسا کہ علم طب تجربہ کے بغیر کافی نہیں ہے اور
علم طب کے بغیر عرض تجربہ بھی غیر مفید ہے۔ ویسے ہی فقہ بغیر تصوف اور
تصوف بغیر فقہ کے غیر مفید چیز ہے۔

قاعدہ ۲۔ اصل میں فرق یا امتیاز مذہب اور بے یقینی کی علامت
سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ جو طریقہ اختیار کیا جائے۔ اسے تحقیق سے معتبر اور
مستند کر لینا چاہیے۔ فرع کو اصل کے ساتھ ربط دینا اسی وقت زیب دینا
ہے۔ جب فتح اسباب نصیب ہو جائے۔ اور اصل مقصد تمییز ہو جائے۔ فقہ
کلام اور تصوف میں شیخ۔ امام اور قاضی ایک ہونا چاہیے اور جن لوگوں
نے یہ کہا ہے کہ۔

الصُّوْفِيُّ لَا مَذْهَبَ لَهُ
صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔

یہ بات غلط اور بے بنیاد ہے۔ اگرچہ اس زمانہ میں یہ بات کم نبیوں کی ہمت
پس۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ آج تک جتنے آئمہ طریقت اور علمائے ملت جو گذرے
ہیں۔ وہ تمام کے تمام فقہاء کے مذہب کے تابع اور پیرو تھے چنانچہ سید الطائفہ
حضرت جنید بغدادیؒ حضرت ابو سفیان ثوریؒ رضی اللہ عنہ کے مذہب پر

تھے۔ حضرت محبوب سبحانی سید عین القادری حیلانی رضی اللہ عنہ امام احمد بن حنبل
رضی اللہ عنہ کے مذہب پر تھے۔ حضرت شبلیؒ مالکی تھے۔ حضرت جریری حنفی
تھے۔ حضرت محاسبی شافعی تھے۔

یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ صوفی عاقل حدیث پر تھے پس ان لوگوں سے
یہ مراد ہے کہ صوفی کا کوئی فعل خلاف حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نہیں ہوتا۔ اور کوئی امر خلاف احتیاط اور برعکس شرع و وسع نہ ہونا چاہیے
صوفی کیلئے یہ نامناسب ہے کہ وہ آسان اور آرام دہ کام کرتا ہے۔
قاعدہ سلا۔ شرع ہمیشہ اصل اور قاعدہ پر ہوتی ہے اور اصل کتاب
و سنت ہے۔ چنانچہ ہر بات خواہ صوفی کی ہو یا فقیہہ کی یا کسی حکم کی ہو
اگر اصل کے موافق ہے تو قابل قبول ہوگی۔ ورنہ اسے رد کر دینا چاہیے۔ اگر اس
کی کوئی بہتر تاویل ہو سکتی ہے تو تاویل کی جائے۔ اور اگر مناسب تاویل نہ
ہو۔ تو دیکھنا چاہیے کہ کہنے والا اپنے علم و ورع میں کس قدر دیانتدار ہے اگر
وہ صحیح ہے تو قبول کر لیں۔ اور اسے خلاف قاعدہ نہیں جانتا چاہیے کہ نہ
مفسد کے فساد کے نتائج آخر کار اسی پر جاتے ہیں۔ اور نیک انسان کی نیکی کبھی
نقصان پسند نہیں ہوتی۔ حد سے گزرنے والے صوفیاء اہل ہوا کہلاتے ہیں
اور ایسے لوگوں کا قول و فعل قابل تقلید و تسلیم نہیں بلکہ مسترد اور متروک
ہے۔ ان کے افعال سے احتیاط ضروری ہے اور جو افعال و اقوال ان سے
سرزد ہوتے ہیں۔ وہ اتباع اور پیروی کے لئے ضروری نہیں۔ مذبوح حقیقی تو
بس صرف شارع علیہ السلام ہی ہیں۔ باقی سب کے سب تابع ہیں۔ اور حجت تو

صرف قرآن و سنت سے ہی لی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز بھی اس
اس کا مستند ہوتا غیر یقینی ہے۔

قاعدہ ۱۱۔ اگر طریقت کا ایسا کلام جو دشوار و مشکل ہونے کے باوجود
بلا تامل سمجھ میں آجائے تو اس کا حکم قاعدہ ۱۰ کے تحت آئے گا۔ مگر جو بات و
واضح اور صحیح ہونے کے باوجود بڑی مشکل اور دشواری سے سمجھی جائے۔ اگرچہ
وہ ظاہری کلام ہی ہو۔ اعتبار و وقار کے لائق نہیں ہے۔ کیونکہ تصوف کے
کلام میں آسانی مشکل سے ہی ملتی ہے۔ اگر کلام دشوار ہو اور خلاف قیاس
سمجھ میں نہ آئے۔ اور اس کی کشش بھی مشکوک و مجنوط ہوتی ہے۔

اس باریک سٹنڈ کی وضاحت کے لئے یوں سمجھنا چاہیے کہ عام طور پر
کلام میں مشکلات کی وجہ تنگ و امانی عبارت و الفاظ اور وسعت معنی ہوتی
ہے کبھی اصل میں فساد اور مطلب میں اختلاف کی وجہ سے بھی ہوتی ہے پہلی وجہ
میں مقاصد کی انتہائی نزاکت و بلندی ہوتی ہے۔ ہر چند فصاحت و بلاغت میں
کوشش کی جاتی ہے۔ مگر الفاظ کی بے بائگی اور معانی کی وسعت ان مشکلات کو
دور نہیں ہونے دیتے۔ منکر بن تصوف ثانی الذکر کی وجہ سے اعتراض کرتے
ہیں کہ صوفیاء کہ کلام میں اصل کے اختلاف میں مطالب نکلتے ہیں۔ بعد از لوگوں
کے عقائد احتیاط و پرہیز کے بغیر خطرہ میں پڑ جاتے ہیں۔ ورنہ ان کی وسلاستی تو
اسی بات میں ہے کہ تسلیم و رضا کی راہ اختیار کی جائے۔

قاعدہ ۱۲۔ دراصل علم کی بنیادیں بحث و تحقیق پر ہیں۔ اور حلال کی بنیادیں
تسلیم و تصدیق پر ہیں۔ چنانچہ عارف کی گفتگو اگر علمی معیار پر ہو تو اس کی نظر میں

اصول علم پر مبنی چاہیے۔ جو کتاب سنت سے اخذ ہو۔ یا آثار سلف سے
یعنی تابعین اور تبع تابعین کے اعمال سے جو علم کا اعتبار اصول پر ہے
اسی ہی اس کی دلیل ہے۔ جو کلام حال کی حیثیت سے کی جائے۔ تو تسلیم حال
کے بغیر حایرہ کار نہیں۔ اور نہ ہی اس بات کے لئے کوئی ثبوت پیش کر سکتا
ہے۔ اس بات کا دار و مدار تو وجود و ذوق پر ہے۔ اور علم تو ایک

کی طرح اس کے پاس ہے۔ اگرچہ ایسا صاحب حال ہے۔ مگر اس کی اتباع
واقفدار لازم نہیں ہے۔ البتہ وہ لوگ جو خود صاحب حال ہیں۔

کہتے ہیں کہ ایک استاد طریقت نے اپنے شاگرد کو کہا کہ جاؤ۔ ٹھنڈا
پانی پی آؤ۔ کیونکہ ٹھنڈے پانی سے دل سے شکر خداوندی ادا ہوتا ہے۔
اس نے جواب دیا کہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے کوزہ آب پر
دھوپ آئی۔ تو آپ نے اسے دھوپ سے نہ اٹھایا۔ لوگوں نے پوچھا۔ تو
جواب دیا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں کوزہ آب کو اپنی نفسانی خواہشات کے
لئے اٹھاؤں۔ اس استاد طریقت نے یہ سن کر فرمایا۔ یہ صاحب حال
بزرگ ہیں۔ ان کی اتباع اور اقتداء افرادوں کے لئے نارسا ہے۔

قاعدہ ملا۔ وجد و حال کی کیفیت جب کسی صاحب وجد و حال کو
اختیار کار سے معذور بنا دے۔ اور وہ اپنے نفس پر قادر نہ رہے اور مجبور ہو کر
ہو جائے۔ اسے مجنون کہا جائے گا۔ اور اس کے لئے نماز روزہ اور شرعی حدود
ساقط ہو جاتی ہیں۔ بشرطیکہ اس کا وجد و حال صحیح اور محقق ہو۔ ایسے حالات
میں قضائے مافات ضروری ہے۔ جو یہی وہ سکروٹشہ سے نکل کر سیٹ

اختیار کی دنیا میں آئے گا۔ اس کے لئے تمام احکام شریعت کی قضا ضروری ہوگی۔ مگر جو واقعی مجنون ہے۔ اس کے لئے احکام شرعی کی بجا آوری یا قضا ضروری نہیں۔ اس عذر و دفع مواخذہ کے باوجود ایسے شخص کی اقامت ممانع نہیں ہے۔

شیخ ابوالحسن نور سی کا جلا کے سامنے وجد کرنا۔ ابو حمزہ خراسانی کا کنوئیں میں مٹھائی رہنا۔ حضرت شبلیؒ کا دارِ صی کو نور و دل کا نا۔ درین پھاڑنا ہزار دینار کی کھیلی دیباٹے و جملہ میں پھینکنا۔ اور اس طرح کے اور حالات و کوائف سب وجد و حال کے ضمن میں آتے ہیں۔ اور سماع کے وقت جو کیفیت وجد۔ قص اور حال طاری ہو جاتی ہے۔ وہ بھی اسی ضمن میں شمار کی جائیگی بشرطیکہ یہ تکلیف اور تصنع سے نہ کی جائیں۔ اور ضبط و اختیار سے باہر ہوں صاحب وجد کو معذور اسی صورت میں سمجھا جائیگا جب اسے ایسی تمام کیفیات کی مبالغہ۔ تعصب اور تصنع کے بغیر مسلم و محقق ہوں۔

ایک عورت دیوانہ وار جناب رسالت صلیہم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس پر حالت صرع و جنون طاری تھی اور پاگلوں کی اسی حرکات کے ساتھ اپنی حالت زار کی شکایت کرنے لگی۔ آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ۔
”صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے گا۔ اور اس صبر کے صلے میں تمہیں بہشت بریں اور اس کی نعمتیں ملیں گی۔ اگر ایسا نہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ تمہیں شغل نصیب ہو۔ تاکہ اس مصیبت سے تمہیں نجات ملے“

وہ عورت اس بات پر رضا مند ہو گئی کہ میں صبر کروں گی۔ اور بہشت بریں
 کروں گی۔

سرکارِ دو عالم کا اس عورت کیلئے دعا کرنا۔ اور اس کا صبر کر کے
 بہشت بریں کی بشارت پانا۔ اور پھر حضرت کا شفا طلب کرنا اور اس
 عورت کا حالتِ جنون میں صبر کرنا۔ اس بات کی علامت ہے کہ وہ عورت
 مجنون ضروری تھی۔ مگر اس نے اپنی شرکاتِ ماضیہ سے اسی وقت معذرت
 حاصل کر لی۔

قاعدہ ۱۔ یہ چیز ذہن نشین کرنا بڑی ضروری ہے کہ احکامِ شریعت
 اور حدودِ شرعیہ کے ساقط کرنے کے لئے کوئی بڑا سے بڑا ثبوت اور بڑے
 سے بڑا کمال قابلِ تسلیم نہیں ہے۔ اور حدودِ شرع کا جاری ہونا بھی اس
 بات کے لئے ضروری نہیں کہ اس سے خصوصیات اور انکارِ رفع ہو
 جائے۔ اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حقوقِ شرعی یا حدود ہر ایک پر بدستور نافذ
 ہوں۔ اثباتِ حق اور نفاذِ حدود پر حالت میں ضروری ہے۔ مگر ضبط و
 اعتدال کی رعایت نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ اور حدودِ شرعیہ نافذ کرتے
 وقت بمبالغہ اور افراط سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ ایسا کرنے میں ہی حرمت
 ایمانیہ اور عزتِ اسلامیہ ہے۔ الحدودِ شرعی کا اطلاق افراط و تفریط
 سے کیا گیا تو اس کی نسبت جو تکبارِ رب العزت سے ہوتی ہے۔ اس
 لئے اعتدال سے کام لینے سے ذاتِ باری پر حرفِ آئینگا۔ اسی وجہ سے فرمایا
 کہ جو لوگ حدِ اعتدال سے گزرتے ہیں بقرآنِ حضرت مطلق اور مستیان درگاہ

حق کو ضرر پہنچاتے ہیں۔ اور اس کی تلافی بج میں مشکل ہو جاتی ہے یہ نقصان
اقامت حق کی علامات میں سے نہیں بلکہ حق سے تجاوز کی دلیل ہے۔

گوار تکاب معصیت اور بے اعتدالی رتبہ ولایت اور مرتبہ
خصوصیت کے منافی نہیں ہے۔ حضرت شبلؒ نے قتل حلاجؒ کا فتوے دیا
تھا۔ اور جرمہی نے قید طویل اور سید زنی کا حکم دیا تھا۔ منصوڑ نے تو
اسی وقت کہا تھا کہ مسلمانوں کیلئے میرے قتل سے بڑھ کر کوئی کام مشکل تر
اور نزدیک مصلحت نہیں ہے۔ دینی نصیحت تو اسلئے کی جاتی ہے کہ انسان
بے دینی اور الحاد سے پاک صاف ہو جائے۔ یہ بات اعتراف جرم اور
اعانت قتل کے لئے تو نہیں۔ واللہ اعلم۔

قاعدہ۔ کسی شخص کے لئے یہ عقیدہ بنالینا کہ وہ ہر گناہ و گنہگار
سے پاک اور مبرا ہے اور وہ کامل اکمل ہے۔ درست نہیں ہے کیونکہ
کوئی انسان بھی نقص بشریت سے خالی نہیں ہے۔ اور عظمت و عصمت
تو صرف انبیاء علیہم السلام سے مخصوص ہے۔ ولایت کیلئے معصوم عن الخطا
والنسیان ہونا شرط نہیں۔ بلا اختیار خطا و معصیت منافی مرتبہ قریب
خداوندی اور ساقط درجہ ولایت نہیں ہیں۔ الطائفہ حضرت حبیب
بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا۔ ہاں تو فی العارف کیا عارف بھی
زنا کرتا ہے؟ آپ ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد فرمایا لگے۔ وکان
امر اللہ قدراً مقدراً وذازل میں تعذیر الہی ایسی ہے کہ یہ حقیقت
ظاہر ہو تو اس سے چارہ کیا ہو سکتا ہے۔ البتہ عارف کو ارتکاب معصیت کے

بعد توبہ کر لینا ضروری ہے کیونکہ انسان گناہ و معصیت سے تباہ نہیں ہوتا بلکہ ترکِ توبہ سے تباہ ہوتا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ اس نقطہ کی وضاحت کرتا ہے شیخ ابن عکال اللہ اسکندری اپنی تصنیف "کتاب الحکم" میں فرماتے ہیں۔ ایتّحلق ھذّۃ العارف بغیر اللہ دکیا عارف کی ہمت غیر اللہ سے متعلق ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں کیونکہ غیر اللہ سے ہمت کا تعلق معرفت و ولایت کے منافی ہے۔ دیدہ دانستہ اگر ہمت کو غیر اللہ سے متعلق کر دیا جائے۔ تو نہ معرفت رہے گی اور نہ عارف ہوگا۔ قاعدہ ۹۔ جاننا چاہیے کہ کسی مکروہ و مباح احسن سے فتنہ و فساد کو روکنے کے لئے فعلِ حرام کا اختیار کرنا یقینِ محکم کے بغیر جائز نہیں۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر کوئی شخص نفسی یا حصولِ گناہی کیلئے کوئی ایسا کام اختیار کرے جس کے متعلق علمائے دین کا متفقہ فیصلہ ہے تو بات ناجائز ہے مگر ایسا کام جس میں علماء و فقہاء میں اختلاف ہے۔ اور آسان بھی ہے۔ اگر اس میں اصلاح احوال کے لئے بعض حضرات نے تجربہ کیا ہے۔ تو اس کے جواز کی مندرجہ دو شرائط کا ہونا ضروری ہے۔

شرط اول۔ وہ کام خلافِ مذہب اور حکیم فتوائے شریعت کے نہ ہو جس کی تقلید و اتباع کی جاتی ہو۔

شرط دوم۔ طرفین قوی عقل پر ہوں۔ اور قولِ ضعیف اور مذہبِ ضعیف پر عمل نہ کریں۔ اور مصیبتِ حال پر نگاہ رکھیں۔ اور وہ حکایات جو بعض ارباب

احوال کے حالات پرتل ہیں۔ ان پر بھی اعتماد کریں۔ مگر چونکہ وہ اس سے منع کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ قصہ سرقہ حمام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ جیسے کہ ایک عارف نے چوری کی۔ جو شریعت میں حرام ہے۔ تاکہ وہ عوام الناس کی نگاہ میں حقیر و بڑا ہو جائے۔ اور اسے قصور وار سمجھنے لگیں۔ تاکہ عوام الناس اس سے نفور ہو کر دور رہیں۔ اور وہ یاد الہی کے لئے وقت نکال سکیں۔

ایک شیخ زہد و تقویٰ میں بڑے مشہور تھے۔ اور صلاح و مراد میں معروف تھے۔ مخلوق خدا ان کے دروازہ پر جوق در جوق آتی رہتی تھی۔ انہوں نے عوام الناس کا رجوع اپنی طرف دیکھا۔ اور لوگوں کو تعلیم و تکریم کرتے دیکھا تو خیال آیا کہ یہ بلامرے سر سے ٹل جائے تو اچھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دل میں ایک جیلہ سوچا اور ایک حمام میں جا گھسے۔ وہاں ایک شخص جس کے کپڑے پڑے دیکھے۔ تو اٹھا کر پہن لئے اور چلے گئے۔ کپڑوں کا مالک جب حمام سے نکلا تو کپڑوں کی تلاش شروع ہوئی۔ مگر کہیں سے نہ ملے آخر کار بازار میں جا کر دیکھا۔ تو شیخ اپنے خرقہ کے نیچے اس کا لباس پہنے کھڑے ہیں۔ اس نے انہیں پکڑ کر خوب زد و کوب کیا۔ شہر کے لوگ جمع ہو گئے اور ذلت و خواری کے سائے سامان سامنے آ گئے۔ شیخ کا یہ واقعہ جب زبان زد خلاق ہوا تو شہر کے لوگ باطن ہو گئے اور تخریر و سزا کے فیصلے کرنے لگے۔ اس کے بعد کوئی شخص شیخ کے پاس کبھی نہ آیا اور وہ یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔

اس واقعہ کے چند پہلو قابل غور ہیں۔ شریعت میں کسی کے کپڑے اٹھا کر پہن لینا قابل مواخذہ چوری نہیں۔ اور نہ ہی اس پر شرعی حد لازم آتی ہے شریعت

میں جس چوری کی حرمت آئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی کا مال پوشیدہ طور پر چھپالیا جائے مگر حمام مسجد، خانقاہ، عوامی آمد و رفت کی جگہ ہے۔ یہاں سے کسی مسلمان بھائی کی چیز اٹھا لینا اور اجازت کے بغیر اٹھا لینا اخلاقی طور پر بُری بات ہے۔ مگر قانونی طور پر قابل مواخذہ نہیں۔ اسی باتیں مکروہات میں آتی ہیں۔ حرام نہیں ہیں۔

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کا ایک عزیز آیا۔ اور اپنی تنگدستی و غربت کی شکایت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا: یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ تھوڑا سا خرچ کرنے سے بڑا روپیہ ہاتھ آسکتا ہے۔ اس نے عرض کیا: فرمائیے۔ آپ نے بتایا کہ تھوڑے سے اخروٹ لیکر ایک مٹیلے میں بھر دو۔ گلے میں ڈال کر وارڈھی صاف کر دو۔ اور اس میں ہمیشہ کدائی میں اکابرین شہر کے پاس جاؤ۔ راستہ میں جو لڑکا تجھے شراب سے دھولیں مارنے آئے۔ اسے ایک اخروٹ دے دینا۔ یہ کام کرو گے تو تنگدستی اور غسٹ جاتی نظر نہیں آئے گی۔ اس نے حیران ہو کر کہا: سبحان اللہ! میں ایسا گرا بٹوا کام کس طرح کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تمہارا سبحان اللہ کہنا تقدس نفس کے لئے ہے تسبیح حق کے لئے نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نہ تو اس بارگاہ سے کچھ حاصل کر سکتے ہو نہ روحانیت سے تمہیں کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔

حضرت بایزید بسطامیؒ کا یہ کہنا کہ وارڈھی منڈاؤ۔ واقعی حکم نہیں تھا۔ اور نہ ہی وہ یہ چاہتے تھے۔ کہ بزرگان شہر کے پاس جاتے ہوئے لڑکوں

سے دھولیں کھاتا پھرے۔ بلکہ وہ اس مرید کا اخلاص اور عقیدہ کی پختگی کی آزمائش کرنا چاہتے تھے۔ کہ اسے آپ کے ساتھ کس قدر خلوص ہے اور وہ کتنی تکالیف برداشت کرنے کے قابل ہے۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا کہ آپ ایک ایسے کام کی ترغیب دیں۔

علماء کا کہنا ہے کہ یہ چیز از روئے شریعت درست ہے کہ کسی شخص کے خلق میں لقمہ اُمک جلے اور جان پر آئے۔ اور پانی نہ ملے۔ تو موت سے بچنے کے لئے شراب کا گھونٹ پی سکتا ہے۔ بالین ہمہ کہ حرمت شراب متفق علیہ ہے۔ اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ کہ حب بقاء حیات دنیا جو ایک فانی ہے۔ کیلئے حرام مطلق چیز کو جائز قرار دے دیا ہے تو حصول اخلاص اطاعت اور قرب حضرت رب العزت جو حقیقی زندگی اور حیات ابدی کا باعث ہے۔ کیونکہ ایسے معاملات کو جائز قرار نہ دیا جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلہ کو شراب کے جواز پر قیاس کرنا درست نہیں۔ اور نہ ہی یہ مثال صحیح آتی ہے۔ کیونکہ شراب کا گھونٹ پھوڑ دینے سے زندگی پھوڑ دیتا ہے جس پر وجود کا مدار اور وجود کا بقا ہے۔ اور پھر اگر شراب سے ایسے حالات میں اجتناب کیا جائے تو ایک انسانی قتل میں اعانت کے برابر ہے۔ جو جمہور علماء کرام کے نزدیک شریعت میں سخت حرام ہے۔ مگر شہرت و جاہ حرام نہیں جو حرکات و سکنات اور اقوال و احوال جو محققین ملا متنبہ سے سرزد ہوتے ہیں۔ وہ ایک امر حرام یا مکروہ کے ارتکاب میں نہیں۔ بلکہ وہ اپنی شہرت کو داغدار کر کے خلق خدا سے علیحدگی کا ایک

بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ اور اپنی عبادات چھپاتے ہیں۔ اور بعض ناپسندیدہ عادت کو ظاہر کرنے کے لئے۔ اور ایسے ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں جو عوام الناس کی نگاہ میں تو خلاف شرع نظر آئیں۔ مگر حقیقت میں خلاف شرع نہ ہوں۔ ان کی نیت اپنے اعمال و عبادات کی نگہداشت ہے نہ کہ مخلوق سے اخفا کی۔ کیونکہ مخلوق کو دکھانا یا نہ دکھانا تو ایک ہی جیسا ہے۔ الغرض اس سے وہی مراد ہے جس سے یہ لوگ بھاگتے ہیں۔ درحقیقت صوفی اپنے معاملات میں سیدھا اور سچا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھ مخلوق سے بالکل بند ہے۔ اور لوگ ترک الدنیاں وجود کو ایک جیسا ہی خیال کرتے ہیں۔ حضرت ابوالعباس مرسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

مَنْ أَرَادَ كُظْمَهُ وَفُتُّهُ عَيْدُ
الظُّهُورِ وَمَنْ أَرَادَ اخْفَاءَهُ
عَيْدُ الْخَفَاءِ وَعَيْدُ اللَّهِ سَوَاءٌ
عَلَيْهِ أَظْهَرَ وَآخَفَى۔
جو شخص ظاہریت کا ارادہ کرے وہ
بندۂ ظہور ہے اور جو اخفا کی نیت
کرے وہ بندۂ خفا ہے اور خدا کے
بندے پر تو ظاہر و باطن ایک ہی جیسا ہے۔

قاعدہ ۱۱۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اہل طریقت کے ہاں مقصود بالذات مخالفت نفس نہیں۔ بلکہ موافقت حق ہے اگر نفس موافقت کی رستے میں رکاوٹ نہ ہو۔ اور خواہشات شریعت کے تابع ہو جائیں تو مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ احادیث میں بھی اسی بات پر زور دیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب نفس حق سے موافقت کرے تو یوں سمجھئے جیسے انسان کو شہر کے ساتھ مکھن کی غذا مل گئی ہے واقعی

ہوا و نفس کو حق کے تابع ہونا ایسا ہے۔ جیسے شیر و شکر باہم مل جاتے ہیں۔
 لڑکے کے والدین اپنے لڑکے کو حکم دیں کہ تم نے صرف حلوہ ہی کھانا ہے۔
 اور نان جو میں سے روک دیں بظاہر ہے۔ اس کے لئے یہ عمدہ غذا اس عام خوراک
 سے بہتر اور نفع بخش ہوگی۔ اور وہ ساری بد مزگی سے بچ جائے گا۔ یہاں بھی
 کچھ لوگ نفس کی مخالفت میں اتنا مبالغہ اور اصرار کرتے ہیں کہ اصل مقصد یعنی
 اخلاص حق، ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اور وہ مخالفت حق کرنے لگ جاتے ہیں۔
 اکثر سنن و نوافل۔ اور طاعات و عبادات جس سے نفس قدسے مانوس ہو
 چکا ہے۔ ترک کر دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ امر علاج نفس میں بعض اوقات مفید
 اور صحیح بھی ہوتا ہے۔ مگر اہل سلوک اس راہ کی دشواریوں کے ساتھ ساتھ نفس
 کی مخالفت پر ہر وقت نگاہ رکھنا ضروری خیال کرتے ہیں۔

بعض شاذ و غیر سلسلے کے مشائخ تو ہر سالک اور ہر طالب کی ہدایت اور
 تربیت ان کی طبیعت کے مطابق کرتے ہیں۔ وہ سابقہ حالت کو دور کرنے
 اور نئی کیفیت حال کو قائم کرنے میں جلدی نہیں کرتے اور بجا ہدہ و رہنمائی
 میں سختی نہیں کرتے۔ اور وظائف و اشتغال بھی ان کی طبیعت کے مطابق کرتے
 جاتے ہیں۔ اور مزاج کو بڑے ملائمت۔ راحت۔ سہولت اور آسانی سے رام
 کر کے منزل مقصود کی طرف لے آتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے۔ راہ حق کا سبب و
 سفر سالک کی خواہ و طبع کے مطابق ہونا چاہیے۔ تاکہ وہ وصول حق کی دولت
 میں کیونکہ بعض اوقات حرکت طبعی کے خلاف راہ چلنے سے منزل مقصود
 دور ہو جاتی ہے۔

کتاب الحکم کے مصنف شیخ بن عطار الشہر سکندری اپنی کتاب

”تاج الفردوس“ میں فرماتے ہیں۔

کسی ذکر کو حاصل نہ کرو مگر اس

لَا تَأْخُذْ مِنْ الْأَذْكَارِ إِلَّا

ذکر کو جس کی قوت نفسانیہ مرد

مَا يَعْنُكَ الْقَوِيُّ النَّفْسَانِيَّةُ

کرے اور دوستی اللہ سے زیادہ ہو۔

عَلَيْهِ حَبِيبٌ

قطب وقت شیخ ابوالحسن شاذلی کی جہۃ الشریعہ جو سلسلہ شاذلیہ کے امام اور

منتہی مانتے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

شیخ وہ ہے جو تمہیں راحت کا

الشَّيْخُ مَنْ دَرَبَكَ عَلَى رَاحَتِكَ

راستہ دکھائے۔ یہ بات حدیث تشریف کے معنی کے عین مطابق ہے

آسان کرو و دشوار نہ کرو۔

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

مزید فرمایا گیا۔ جو شخص تمہیں دنیا داری کی طرف راہ نمائی کرتا ہے وہ تمہارے

حق میں خیانت کرتا ہے۔ جو سخت مجاہدہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس نے گویا رنج

و مصائب کے دروازے کھول دیئے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف راہ نمائی

کرتا ہے۔ اس نے گویا ترکیب کسیر بدایت بتا دی۔

قاعدہ ملا۔ جس طرح معنی کی رعایت لفظ میں لانا ضروری ہے۔

اسی طرح قالب لفظ میں معنی کا روح ڈالنا بھی اشد ضروری ہے جس طرح مرث

لفظ پیوند معنی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہیں۔ اس طرح اس کی وضاحت

و تشریح سننے والے کے دماغ میں ضروری ہیں۔ پہلے معنی کی صورت اور

اس کا ربط و ضبط دل سے ہونا چاہیئے۔ پھر اس کا حفظ اور زبان پر لانا

ضروری ہے۔ اس طرح لفظاً اور معنیاً مقصود حاصل ہوگا۔ اور سارا لک
اسل مطلب تک پہنچ سکے گا۔ اس طرح راستے کی دشواریاں دور ہو جائیں
گے۔ اور سختیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر یہ بات نہ ہو۔ تو محض معنی کو ضبط کرنے
سے بہت ہی مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ضلالت و پہالت کے
بادل امنڈ آتے ہیں بہت دفع ایسا ہوا ہے کہ محققین الفاظ و عبارات
کی غلطی سے وہ حقیقت حال معلوم کرنے و ربط حیرت میں جا پڑے اور ایسے
لوگوں کو ظاہر پرست علمائے کفر و بدعت اور فسق و فجور سے منسوب کیا۔ تاخرین
میں بہت دفع ایسا ہوا ہے۔ اور اب بھی ہوتا ہے بعض اوقات عدم کی
وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ ایک معنی کی حقیقت کسی مختبر و مستند شخصیت
سے معقول معلوم ہوتی ہے۔ اور وہی حقیقت دوسرے سے غیر مستند اور
نامعقول دکھائی دیتی ہے۔ اور بعض چیز ایک ہی شخص سے ایک تو مستحسن
اور دوسرے وقت غیر مستحسن ہوتی ہیں۔

اس طرح جس طرح حالات کے بدلنے سے معنی کی کیفیت بدل جاتی ہے
ویسے ہی سامع کی کیفیت قلب بدلنے سے معنی کا اثر مختلف ہو جاتا ہے
حد ثوالناس بما یعرفون
اتریدون ان یکذبوا اللہ
ورسولہ۔
تم لوگوں سے اس طرح بات کرو کہ وہ
سمجھ جائیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ
لوگ خدا و رسول سے انکار کرنے لگیں۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ بہت سے لوگوں نے
آپ کو ایک ہی مسئلہ پوچھا ہے۔ مگر آپ نے اسی سوال کے جواب جدا گانہ

اور مختلف دیتے۔ یہ کیا بات ہے کہ مسئلہ کا حکم تو ایک ہی جیسا ہونا چاہیئے تھا۔ آپ نے جواب دیا نہیں۔ بلکہ اندازہ فہم سائل ہونا چاہیئے جیسا کہ حضور علیٰ تشہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اَمْرًا اَنْ تَكَلَّمَ النَّاسُ عَلٰی قَدْرِ عَقْلٍ لِّهِمْ
ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم انسانوں کی عقلی سطح کے مطابق بات کیا کریں۔

قاعدہ ۱۴۔ یاد رہے کہ نگاہِ قلب کی بے بصری بعض اوقات طرفیت کے راستوں میں خلل انداز ہوتی ہے۔ اور اس کا نام مخالفتِ شرع ہے اور اسی بے بصیرت سے قومیں مصائب میں گھر جاتی ہیں۔ اور از روئے شریعت ظاہر یہ ایسے حالات میں ہی اعتراضات و انکار کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے کہ ایسے اقوال کو احتیاط سے استعمال میں لایا جائے۔ اور ان کے مأخذ کتاب و سنت سے لئے جائیں۔ اور جب بھی بات کی جائے بڑی ہوشیاری اور بیدار مغزی سے کی جائے تاکہ ہاتھ سے مطلب نہ چلا جائے اور اس طرح معترض بھی کسی عتاب میں نہیں پڑتا۔

حضرت سلیمان درائی فرماتے ہیں۔ بہت کم دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بڑا عجیب نکتہ میرے ذہن میں آیا اور ایک زمانہ ذہن میں رہا۔ اور وہ نکتہ اپنی حسن و خوبی و لطافت و محبوبی کی وجہ سے زبان حال سے فریاد کرتا رہا۔ کہ مجھے قبول کر لیا جائے میں بہت اچھا ہوں۔ مجھے دل میں رکھا جائے۔ مگر اس نکتے کو اس وقت تک قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ جب تک دو گواہ عادل یعنی کتاب و سنت اس کی حسن و خوبی کی شہادت نہ دے دیں۔

جو صوفی مخلوق خدا کے ساتھ شریعت کی روشنی میں سلوک نہیں کرتا اور محض حقیقت کو سامنے رکھ کر خدا اور رسول کے وہ احکامات جو انہوں نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے منتخب فرماتے ہیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں اپنے اعمال و اشکال۔ احوال و اقوال میں بے غم نہیں ہو سکتا۔ یادہ خود ہلاک ہو جاتا ہے۔ یادہ دوسروں کو ہلاک کرتا ہے۔ خواہ اس کا ایسا حال کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ بعض عارفوں کا ہوا ہے۔ ایک عارف الہی نے کیا اچھی بات ہے۔

من عاقل الحق بالحقیقة۔ جو شخص حق کا معاملہ حقیقت سے

والخلق بالشریعة فهو صدیق کرے۔ وہ مخلوق خدا کو شریعت کی روشنی میں ہدایت کرے وہ صدیق ہے اور جو شخص حق کے ساتھ معاملہ کرتے وقت شریعت کو سامنے رکھے مگر باطن میں احکام شریعت کی پیروی نہ کرے وہ زندیق ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے معاملات اور مخلوق خدا کے ساتھ سلوک شریعت کی روشنی میں کرے۔ وہ سنی مومن ہے۔

قاعدہ ۱۳۔ جب کوئی مشکل پیش آئے یا ذہن میں کسی قسم کا شک و شبہ پیدا ہو جائے۔ ایسے حالات میں جبکہ ظاہر کوئی وجہ معلوم نہ ہو سکے تو ایسے مقامات پر توقف اور تامل بڑا ضروری ہے۔ اور اگر دلیل قاطع اور حجت ساطع موجود ہو تو توقف اور سکوت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اس طریقہ کی بنیاد و اساس حسن ظن پر ہے۔ اسے دلیل پر ترجیح دینا چاہیے۔ یہ مسئلہ اس بات

سے واضح ہو جاتے گا۔ کہ ہزار ہا کفار کا کفر محض اشتباہ بہ اسلام نکالنا درست ہے۔ مگر ایک مومن کا محض شک و شبہ کی بناء پر ایمان سے نکالنا درست نہیں۔ درحقیقت اپنی قبلہ کو کافر کہنے سے اجتناب کرنا اسی نکتہ پر ہے۔

ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اجتہاد کی ظاہری مضبوطی اور دلیل مقتضی قبول و انکار سے واجب اور لازم ہے پس ایسا ہی اعتقاد واجب لازم ہے جس اعتقاد میں کوئی دوسرا افعال نہ ہو۔ اس میں امر الہی ہی کا رفا و رد راہ نما ہو گا۔ چنانچہ ایسے مقام پر صوفیہ کی ایک جماعت سے اختلاف رہا کیا ہے اور ان سے شبہات اور مہمات قولاً اور فعلاً ظاہر ہوتی ہیں انہوں نے اس سے اپنا کام سنوارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک فرقے نے اس بات سے انکار بھی کیا ہے اور دوسرے نے سکوت اختیار کیا ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو ان لوگوں نے جو طریقہ بھی ان پر ظاہر ہوا ہے۔ اور جو چیز بھی ان کے سامنے آئی ہے۔ اس کو اعلیٰ و اولیٰ تصور کر لیا ہے۔ ایک شخص نے مشائخ طریقت سے ہے۔ ما تقول فی ابن العربی۔ آپ مقدمہ شیخ ابن عربی کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں اس نے جواب دیا کہ۔

هُوَ أَعْرِفَ بِكُلِّ فَنٍ مِنْ أَهْلِ
مَنْ فَنٍ
وہ ہر علم میں بہترین عالم ہیں۔ اور ہر فن میں ماہر ہیں۔

سوال کرنے والے نے کہا کہ میرا مدعا یہ نہیں ہے کہ ابن عربی کیسے عالم تھے یا کس فن میں ماہر تھے۔ کیونکہ اس مسئلہ پر تو بہت اختلاف ہے کہ آپ کو کس قدر علم و فن ہے۔ میرا مدعا یہ تھا کہ آپ ان کے اعتقاد کے متعلق کیا

کیا رائے رکھتے ہیں۔

اختلاف فیہ من الکفر
لوگوں نے آپ کے کفر سے قطب مچنے
الی القطبانہ تک اختلاف کیا ہے۔

یعنی ایک جماعت آپ کو کافر جانتی ہے اور دوسری نے آپ کو قطب مانا ہے۔ آپ فرمائیے کہ آپ کس طرف ہیں۔ ارشاد فرمایا۔ اَسْلَمْتُ تَسْلِمُ۔ ہمارا مذہب تو سرنگوں ہونا اور تسلیم کرنا ہے۔ اور عزت و تکریم میں یہی نجات ہے۔ اندیشہ حالات تکفیر میں خطرہ ہے۔ اور مبالغہ تعظیم میں نقصان و ضرر کا احتمال ہے۔ تاکہ عوام مبہمات اور موبہمات میں نہ پڑیں اور مضمون مطالب کی باریکیوں میں پڑ کر غلطیاں نہ کریں۔

قاعدہ سنا۔ لوگوں نے صوفیاء کرام کے کمالات کا انکار پانچ وجوہات سے کیا ہے۔

اول۔ لوگ صوفیاء کرام کو بلند مرتبہ۔ علو شان اور تصفیہ قلب اور ملاحظہ کمال پر دیکھنے کے عادی ہیں۔ جو کبھی کسی صوفی کو اس معیار سے گرا ہوا پاتے ہیں ان کا حسن ظن بدظنی میں تبدیل ہو جاتا ہے صوفیائے کرام بھی بعض اوقات ان تمام متوقع کمالات سے دستکش ہو جاتے ہیں۔ آداب تصوف ترک کر دیتے ہیں۔ اور دین کو مساوات کا نام دے دیتے ہیں۔ اور سلوک و فقر کی بعض خصوصیات کو معمولی خیال کر کے عامیانہ اعمال کا انہماک کر لیتے ہیں۔ اس سے ان پر اعتراض اور انکار کی نوبت آ جاتی ہے۔ جو چیز پاکیزہ تہ اور لطیف تر ہو۔ اس پر عیب و نقصان کا ظہور بھی نمایاں طور پر ہوا کرتا ہے۔ سفید و زرد

کپڑے پر اگر معمولی سادہ غ بھی آجاتے تو نمایاں نظر آتا ہے۔

ان شبہات و انکار کو دور کرنے کی ایک ترکیب یہ ہے۔ کہ ہم یہ بات ذہن نشیں کر لیں۔ کہ کوئی شخص بھی کمالات مطلق کا مالک نہیں ہے۔ ہر ایک نقص بشریت میں رکھتا ہے۔ عصمت و معصومیت تو صرف انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے۔ خطا و ذلت اور عصبیت مرتبہ کمال کے متافی نہیں ہے اور نہ اس سے درجہ ولایت ختم ہوتا ہے۔

دوئم۔ صوفیائے کلام کے انکار و اعتراض کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اپنے بلند خیالات اور اعلیٰ مقامات کے مالک ہوتے ہیں۔ اور ان کے علمی اور روحانی اشارات اور دقیق نکات عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ ان کے پاس علم تصوف ہوتا ہے جو تمام علوم سے شریف ترین اور لطیف ترین صنف علم ہے۔ اس علم کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ قطع نظر اس کے کہ لوگ صحیح فہم اور صریح کشف رکھتے ہوئے بھی ان مسائل کے سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ حضرت عبید بغدادی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ اگر اس آسمان کی پہنائیوں کے زیر سایہ علم تصوف سے شریف تر اور لطیف تر علم ملتا تو اسے ہم ضرور حاصل کرتے۔ ہر علم کو عقلی قوت تیزی طبع قیل و قال اور بحث و جدال سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مگر علم تصوف پر مہارت حاصل کرنے کے لئے نہ جدت طبع کام آتی ہے۔ نہ سلاستی فطرت مفید ہوتی ہے اور ریاضت نفس تصفیہ باطن اور تخلیہ سر کے باوجود فضل ایزدی بڑا ضروری ہے۔ درحقیقت صوفیائے کمال اس علیہ کے انکار کی ایک وجہ ہے کہ ظاہر میں لوگ تصور فہم نقص استعداد

تنگ حوصلگی، گم گشتگی، معرفت اور ضعف ایمان کا شکار ہوتے ہیں۔ باایں ہمہ اگر ان لوگوں کی نیتیں۔ ورنہ خوف خدا اور خدو و سلامت پر ہوں تو وہ معذور و مجبور ہیں۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو پھر وہی طریق توقف و تسلیم بہترین اور خوش ترین طریق کار سمجھا جائیگا۔
 نوٹ۔ اس طبقہ کے انکار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس پر گزیدہ طبقہ کے بہت قسم کے لوگ دعویٰ دار بن گئے ہیں۔ جھوٹے فہرہی اور گندم نما جو فروش لوگوں کی زیادتی ہو گئی ہے جو محض دنیاوی اغراض سے لبادہ درویشی اوڑھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی حق پرست صوفی صحیح دعوے لیکر بھی آئے تو ظاہر میں حضرات کی طبیعتیں اسے تسلیم کرنے سے قاصر رہتی ہیں اور انہیں ہر سچا بھی فریب کار نظر آتا ہے۔

اندریں حالات ایک ایسی زیر دست دلیل و برہان کی ضرورت ہو اکتی ہے۔ جو سچ اور جھوٹ کو علیحدہ علیحدہ کر کے دکھائے اور حق کو باطل سے جدا کر دے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دلیل صحیح اور حجت قاطع تو ہوتی ہے۔ مگر دیکھنے والوں کی قوت دریافت اسے نہیں پاسکتی تو ایسے حالات میں بھی توقف اور تسلیم سے ہی کام لینا پڑتا ہے۔ بہتر تو یہ کہ ایسے مقامات پر سکوت اختیار کرے اور انکار و اعتراض کی بجائے خاموش رہے۔
 چہارم۔ عوام الناس ضلالت و گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں الحاد و بے دینی نے اپنے بھنور میں لے لیا ہے۔ وہ اکثر ظاہری شریعت پر اعتبار نہیں کرتے۔ حقیقت میں اس عالم کا انکار نہیں بلکہ مصلحت کا سبب ہے۔

اور ملاحظہ حکمت ہے۔ جیسے کہ اکثر جہلا سے ایسے حالات رونما ہوتے رہتے ہیں۔

پہنچم۔ بخل اور حرص بھی انسانی فطرت کے ضروری عناصر ہیں۔ عام انسانوں میں یہ چیزیں حسب مراتب اور حسب درجات پائی جاتی ہیں۔ مگر صوفیا کا خیال اور علاقہ دل ہمیشہ حقیقت کی طرف ہوتا ہے۔ اس کا غلبہ تمام اعتبارات کو مٹا دیتا ہے۔ انہیں زندگی اور بعدِ ممات میں شہرت عوام۔ قبولیتِ انام اور رجوعِ خلائق کی دولت ملی سے چنانچہ اس طبقہ کو چونکہ غلبہ اور ترجیح حاصل ہے۔ ائمہ فقہاء و علماء اس ترجیحی رتبہ کو بہ نظر تحقیق نہیں دیکھ سکتے۔ اور صوفیا کو علمائے و فقہاء پر فضیلت و فوقیت سے۔ تو یہ لوگ اگر صوفیاء پر اعتراض کریں تو معذور ہیں۔ عارفین کے ذکرِ جہل اور شہرت کا حقیقی سبب یہی ہے۔ ظاہری فقہاء و علماء اس فضیلت سے محروم ہیں۔ یہ لوگ حلیہ تصوف و تعبد اور توجہ الی اللہ سے عاری ہوتے ہیں۔ کیونکہ فقہ صفاتِ نفس میں سے ایک نفس کے ساتھ منسوب ہے۔ پس یہ صفاتیں بھی موصوف کے ساتھ فانی ہو جاتی عارف اور عابد کی نسبت پروردگارِ عالم جو قدیم اور قائم بالذات ہے ازل سے ابد تک باقی ہے۔ وہ غر نہیں سکتے۔ پھر خاص کر وہ لوگ جو نفس کی موت کے بعد حی لا موت کے ساتھ نسبت قائم کر چکے ہیں۔ موت کے ہاتھوں ہرگز فنا نہیں ہو سکتے۔

ہرگز نیروءِ فکر و دانش زندہ شدہ عشق ثبت است بر جریۃ عالم دوام

یہی وجہ ہے کہ مجاہدان فی سبیل اللہ عام شہادت نوش کرنے کے بعد بھی اعلائے دین اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے جیسا اور محنتاں جان نثار کرتے رہے ہیں۔ وہ حیات ابدی اور معنوی حاصل کر لیتے ہیں۔

وہ ہرگز نہیں مرنے

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءُ
ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ زندہ ہیں۔

اسی قاعدے پر مسلمانے امت اور اولیائے کرام کے اعمال و عبادات بھی اعلائے کلمۃ اللہ اور خدمت دین میں وقف ہوتے ہیں۔ وہ حیات معنوی کے مالک ہوتے ہیں۔ اور ان کا ذکر خیر اور کرامات دوا می ہیں کہا گیا ہے قَدْ صَدَّقُوا قَوْلَهُمْ وَهُمْ فِي النَّاسِ أَحْيَاءُ

قاعده یہ جاننا ضروری ہے علماء و فقہاء کی وہ کتابیں جو صوفیاء کے رد اور انکار میں لکھی گئیں ہیں۔ اگرچہ ان لوگوں کے اور منہ پیاست سے بچنے میں بڑا کام دیتی ہیں۔ اور نفس کو استوار نہ ہے بڑی نفع بخش ثابت ہوئی ہیں۔ مگر پھر بھی ان سے نقصان کا احتمال بہت زیادہ ہے۔ بہت کم لوگ ان سے حقیقت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور صحیح معانی نکال سکتے ہیں۔ ایسی کتابوں سے فائدہ حاصل کرنا اور انہیں اوزار سے مطالعہ میں مندرجہ ذیل شرطوں کے تابع ہے۔

شرط اول۔ کتاب کے مطالعہ کرتے وقت اپنے نفس کے احوال پر غور کرنا چاہیے۔ اور اس کا مواخذہ اور محاسبہ کرنا چاہیے اور ہر گونہ چرب زبانی اور مجلس گرائی سے احتراز کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ لوگ تو خود گم گشتہ راہ اور غیر سالکان درگاہ ہیں۔ جو محض جودت طبع تیزی ذہن اور فہم و نوکائی بدولت مقام صدق و تحقیق اور سلوک و طریق میں آکر وسیع اور احتیاط میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور انہیں کسی کامل و اکمل بزرگ کی صحبت نصیب نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے سامنے حقیقی معانی پیش نہ کئے جائیں کیونکہ وہ لوگ مغرر سخن کو نہ پہنچے ہیں نہ پہنچ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ زہر موزہ و اسرار تصوف، ان کے عقل و فہم سے بعید ہو۔ اور بیان کرنے والے کو ہی یہودہ گو اور غلط گفتار تصور کر لیں۔ بالفرض اگر وہ ان باتوں پر اعتقاد کر کے حقیقت پر اعتماد بھی کر لیں اور اسرار و رموز کو ذہن نشین بھی کر لیں۔ اور عمل کر کے موصوف بھی ہو جائیں۔ مگر پھر بھی وہ کسی نہ کسی مقام پر مغالطہ میں پڑ جائیں گے۔

سادہ لوح مرید جو عقیدت و خلوص رکھتے ہیں انہیں شیخ کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ انہیں سخن بھی کاسلیقہ نہیں۔ اور حقیقت کی کسی بات کو سمجھنے کے اہل نہیں۔ اور مشائخ کبار کے ساتھ ان کی عقیدت و خلوص میں تفرقہ نہیں آتا چاہیے۔ وعظ و نصیحت کے وقت تنبیہ و توبیخ کی ضرورت محسوس ہو۔ تو کسی کا نام لے لینے کی بجائے اس بات کو موضوع سخن بنائیں جس پر انہیں اعتراض ہو۔ مگر ان حضرات کی عظمت اور جلالت شان کو

برقرار رکھا جائے کیونکہ بزرگان دین کی حفاظت پر پردہ ڈالنا اور ان کی
 لغزشوں کو درخور اعتنا خیال نہ کرنا۔ وقت کی اہم ترین ضرورت میں سے
 ہے اس میں معاویت دین اور سرما یہ پر خوردار ہے۔ دین کی
 مدد کرنا۔ اسلام کی حفاظت کرنا۔ اور مراعات شریعت کو نگاہ میں رکھنا
 بڑا ضروری ہے اور اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا بڑے اجر و ثواب
 کا مستحق ہوتا ہے۔ اور دین کی خدمت کرنے والا ہمیشہ فتح مند ہوتا ہے
 اور نفس و خواہشات کا بندہ نہ محروم و مغضوب رہتا ہے۔ نفسانی
 خواہشات سے دیانتدار ہی برتنا بھی فاسد ہے۔ اور جو
 اغراض اور شیطانی وسوسے کی جائے وہ باطل ہے۔
 شرط و تم۔ صوفیاء کے ساتھ حسن ظن اور خوش عقیدگی کا اظہار
 بڑا ضروری ہے۔ اور ان کے معاملات کی طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے
 کی بجائے یوں گمان کرنا چاہیے کہ یہ امور بظاہر ہی طور پر مخالف شریعت
 ہیں۔ مگر حقیقت میں مخالف نہیں۔ بالفرض اگر مخالف بھی ہوں۔ تو
 حالت سکرو حال اور وجد میں صادر ہوئے ہیں۔ ان بزرگان دین کی
 عزت و کمال کا بیان طعن و تشنیع کے گرد و حار سے صاف اور بڑا ہے۔
 شرط سو تم۔ وہ اعتقاد جو رد و انکار کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور
 جن کا انجام وسیلہ کے مترادف ہوتا ہے تحقیق کے بغیر مقام صدق و صفا
 پر تقلید و اتباع ان لوگوں کی نہیں کر سکتے کیونکہ تقلید و مطابقت تو شریعت
 کے ظاہری احکام میں آتی ہے۔ ذوق و حال و خیر و احوال سے ان کا کوئی

تعلق نہیں۔

فقہاء کا ایک طبقہ ایسا ہے جس نے صوفیائے کرام کے رد و انکار میں بڑا زور مارا ہے۔ اور انہوں نے بڑی شدت اور سخت گیری سے کام لیا ہے۔ ان جوڑی ایسے ہی فقہاء ہیں جسے تھے یہ بزرگ بہت بڑے فقیہ اور کامبر علماء حدیث سے گذرے ہیں۔ یہ اہل تصوف کے سید راہ ضرور تھے۔ مگر بڑی متانت سے بہت سے اعتراضات کرتے رہے ان کی تصانیف ایسے اعتراضات سے بھری پڑی ہیں۔ انہوں نے مشائخ کی حکایات قصص و کلمات ان کے حالات و سرگزشت بطور استشہاد کے لکھے ہیں اور صوفیاء کے انکار و رد میں ایسی چوٹی کا رد لگایا ہے خاص کر اپنی تصنیف "تلبیس و ابلیس" میں تو آپ نے مبالغہ اور قسم کے کیا ہے کہ میرا اصل مقصد علم و سنت کو ظاہر کرنا ہے۔ بدعت سے بچنا ہے نہ کہ ان بزرگوں پر طعن و تشنیع مقصود ہے اور نہ اہل کمال کی مذمت مطلوب ہے۔ مگر کتاب کے مضمون سے اہل تصوف سے انکار قوی اور نزاع معنوی جھلکتا ہے۔ دراصل یہ کتاب مادہ بدعت کو دور کرتی ہے۔ اور جہالت کے حجاب اٹھا دیتی ہے۔ پسند و نصائح کے محققین نے اس کتاب کے مطالعہ کو بڑا ضروری خیال کیا ہے۔ اس کتاب میں نصوص اشتباہ سے بھی منع کیا ہے۔ مگر اس کتاب میں اسرار و حقائق اور وجد و حال کو صریحاً فحاشی

۵۔ ابوالفرج شہاب الدین ابن جوزی جناب غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد الجبار جیلانی کے ہم عصر تھے اور مشہور عالم شیخ سعدی شیرازی کے استاد

لکھا ہے۔

شرط چہارم انسان کو اپنے علم کے تصور اور فہم کی کوتاہی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اور کہا جائے۔ اے اشران بزرگانِ دین کے امور و احوال میں تجھ پر چھوڑتا ہوں۔ ہمارا قصور معاف فرما۔ اور میری آزد و پیدی کرے اندوٹے انصاف ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ توقف و انکار جو دوسروں پر کرنا ہے۔ اپنے نفس پر کرنا چاہیے۔ ان بزرگانِ طریقت پر نہیں ہونا حاصل کلام یہ ہے کہ دین و شریعت ایک واضح راستہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر کام اس کی اتباع و روشنی میں کرے۔ اگر کوئی شخص شرعی مسئلہ پوچھے تو اس کے مطابق جواب دینا چاہیے۔ خاص کر اگر صادقانہ راہ طریقت اور متوجہانِ درگاہ کے حال کے متعلق گفتگو کی جائے۔ تو جہاں تک ممکن ہو۔ و تغافل سے کام لے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ انکار و رد بعد تامل کا سبب ہوتی ہیں۔ اور تصدیق و اعتقاد سے ہی فتح الباب ہوتی ہے۔ واللہ العالیٰ ومنہ التوفیق

خاتمہ

کتاب کے خاتمہ سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اہل حق کے بحمل اعتقاد کے متعلق چند اشارات مدنیہ قاریوں کو دیشے جائیں تاکہ مقطع کلام مطالع کتاب کے عین مناسب ہو۔ عقائد کے تمام اقسام تین ہیں۔

قسم اول۔ ربوبیت پر اعتقاد لانا ضروری ہے اجمالی طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتقاد کو ممکنات سے تشبیہ و تنزیہ کے ذریعے سمجھا دیا جائے اور صفات کمالیہ پر ثابت قدری سے ایمان رکھا جائے حقیقت میں ایمان اسے کہتے ہیں۔ علم الہی کے ساتھ حقیقت کو سونپا جائے اور متشابہات و مشکلات کو بھی ملاحظہ نہ رکھا جائے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے بڑے اچھے پیرائے میں اظہار خیال کیا ہے۔ آپ سے جب الرحمن علی عرش الاستوی وہ بڑا ہر بان عرش پر قرار پڑتا ہے کے معنی دریافت کئے گئے تو آپ نے فرمایا۔

الِدِّسْتُوْا مَعْلُوْمٌ وَ الْكَيْفُ
غَيْرُ مَعْقُوْلٍ وَ الْإِيْمَانُ بِهِ
وَ اجِبُ السَّوَالِ عِنْدَ
بِدْعَةٍ

قرار پکڑا تو معلوم ہوا ہے مگر اس کی کیفیت معلوم نہیں کہ کس طرح ہے۔ اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے

شیخ ابوالنجیب ہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیائے کرام کا مذہب سات صفات سے واسطہ ہے۔ اور وہ حیات قدرت علم۔ سمع۔ بصر۔ مشیت اور ارادہ ہیں۔

قسم دوم۔ درجات نبوت اور اثبات نبوت کے کمال و اختتام پر ایمان لایا جائے عظمت انبیاء پر ایمان رکھا جائے۔ ان کے کمال کا اعتراف ہر علم عمل اور حال سے کیا جائے۔ اور بعض

حالات و کمال جو ہماری عقل اور علم کے احاطہ میں نہیں آ سکتے اور مشکل و مشتبہ ہیں۔ انہیں تسلیم کر لیا جائے۔ اگر انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خطاب و عتاب آئے۔ یا کوئی بات وجہ تمکنت و عزت ہو۔ تو ہمیں اس بات میں مشارکت کی راہیں نہیں ڈونڈھنی چاہئیں اور گستاخانہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے۔ جس طرح مالک چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے غلام کو یہ حق نہیں کہ اس کے کاموں میں دخل دیتا ہے۔ اس طرح ہمیں بھی ان حضرات کے اعمال و احوال میں دخل دینے سے احتراز کرنا ضروری ہے۔

جناب سیدنا رسالتماہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مجمل ایمان یہ ہے کہ مرتبہ الوہیت کے علاوہ تمام کمالات و کرامات سے آپ نے اوصاف کا ثبوت بہم پہنچایا جائے۔ نصائے کی طرح اپنے انبیاء کو خدا تو نہ بناتا پھرے۔ مگر آپ کی نعمت و حمد کے لئے اور جس قدر زیبا اور شایان شان صفت ہو سکے بیان کرے۔

نحوال اور اخلا از بہر امر شرع و حفظہ دیں

وگرہر وصف کہ میں خواہی اندہ حش امل کن

در جاست پر علی قدر مراتب ایمان رکھنا چاہیے کیونکہ
قسم سوئم صرف انبیاء علیہم السلام نے تمام احادیث و آیات
 انسانوں تک پہنچائی ہیں۔ ان کی صدق اور راستی ہمارے عقیدہ کا ایک
 جزو ہے۔ اس صدق و راستی میں نہ کسی قسم کا تغیر و تبدل آتا ہے اور

تفصیل و تاویل سے کام لیا جاسکتا ہے۔

اِمْنًا يَمَاجَا عَنْ اللّٰه عَلٰی
مُرَاد اللّٰه وَيَمَاجَا عَنْ
رَسُولِ اللّٰه عَلٰی مُرَادِ رَسُولِ
اللّٰه وَيَمَاجَا مِنْ عِنْدِ
اَكْثَرِ الرّٰسَخِيْنَ فِي الْعِلْمِ
عَلٰی مُرَادِهِمْ
کے مطابق آئی۔

ہم ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو
اللہ کی طرف سے اس کی مراد کے
مطابق آئی۔ اس چیز پر رسول خدا
کی طرف سے رسول خدا کی مراد
کے مطابق آئی۔ اور کاملین کے علم
پر یقین رکھتے ہیں جو ان کی مراد

پس اس قدر حصول ایمان اور صحت اعتقاد کے لئے کافی ہے۔
اور اسی کو ایمان اجمالی کہتے ہیں۔ اور تفصیل یہ ہے کہ ضروریات دین
کی ہر چیز پر جدا جدا ایمان لایا جائے۔ اور اس پر گرویدگی کا اظہار کیا
جائے

وَاللّٰهُ مُوَفِّقٌ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ۔

تہذیب الوکیل عن توبین الرشید و الخلیل

مؤلف

حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ

خلیفہ

حضرت مولانا خواجہ غلام محی الدین قصوی مجددی دایم الحفظی رحمۃ اللہ علیہ

جس میں مولانا خلیل احمد انبیٹوری (مدون) براہین قاطعہ اور دیگر
دیوبندی اکابر سے اعتقادی اور نظریاتی اختلافات پر مفصل
کن مناظرہ کی مکمل روئداد ہے۔ یہ مناظرہ بہت صغیر پاک و ہند
میں تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ کتاب ایک
تہمت سے نایاب تھی۔ علمائے کرام کے پیہم اصرار پر اسے
نہایت دیدہ زیب انداز میں شائع کیا گیا ہے۔

صفحات : ۴۰۰

نور تصورات جلد

سرورق چھار رنگ

تہمت : ۴ روپے علاوہ محضول ڈاک

مکتبہ نبویہ (میلہ رام روڈ) لاہور

علم خیر الامام

مصنف

مولانا عبد السلام رضوی نقشبندی

حضرت علی اللہ علیہ وسلم کے علوم لامتناہی پر ایک مفصل کتاب ہے۔ فاضل مصنف نے آقائے دو عالم علی اللہ علیہ وسلم کے علوم و کمالات کا بڑے اچھے انداز میں جائزہ دے کر اس بات کی کوشش کی ہے کہ آپ کی عظمت و محبت کو قاری کے دل و دماغ میں بٹھا دیا جائے جن لوگوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے ان کی رائے میں اس کتاب نے وقت کی ضرورت کو بہت حد تک پورا کر دیا ہے۔ طلباء اسے محنت سے پڑھتے ہیں، علماء اسے خدا کی کتاب سمجھ کر دیکھتے ہیں۔ تحقیقی کام کرنے والے اسے ایک بہترین ماخذ خیال کرتے ہیں اور صوفیاء اس کے مضامین سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آپ آج ہی اس کتاب کے لئے ہمیں لکھیں۔ کتابت مجددہ، ٹائپل ویدہ زیب، کاغذ اعلیٰ قیمت ۱۰ روپے، قیمت کاغذ دوم ۴ روپے۔ آپ کا حکم آنے پر بذریعہ ڈاک ارسال کی جاسکتی ہے۔

مکتبہ نبویہ (میل راہ روڈ) لاہور

سے آسمان رات ہی رہدگر خون بہا رہد بر زمین

”خون کے آئینہ“

مؤلف: خطیب مشرق مولانا مشتاق احمد نظامی (ایڈیٹر پاسبان الہ آباد)
- جس سے مراد ہے :-

● علامہ دیوبند کی رسوائی کے زمانہ تحریر میں میرے لاکھ تبصرہ ہے۔

● ان کی سنیٹوں کی کتابوں کا لیبیر لیا ہے۔

فاضل مصنف نے اس کتاب میں معاندین کے کھلے نظریات پر اتنی شدید گرفت کی ہے کہ بانی و شاہید بھارت کے کانگریسی علماء اور جمعیۃ العلماء نے ہندو اس کتاب کی ضبطی پر پورا زور صرف کر دیا اور اپنی سیاسی خدمات کا واسطہ دیکر حکومت ہند پر زور دیا کہ اسے ضبط کر لیا جائے۔ مگر چونکہ کتاب کے تمام ماخذ علماء دیوبند کی مشہور کتابیں ہیں اس لیے اس کی ضبطی کا کوئی جواز نہ مل سکا۔ اس کتاب کی اہمیت اور ضرورت کا صرف اسی بات سے اندازہ لگائیے کہ مختصر سے مختصر میں پاک و ہند میں اس کے کئی ایڈیشن تقسیم ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس محدود تعداد میں چھپنے والے جواپ کے مطالعہ کے لئے وقت ہیں۔ انھیں کتابت آفس طبعات ویدہ ز میسب رنگین ٹائٹل اور عمدہ جلد۔ قسم اول جلد ۵ روپے۔ قسم دوم ۴ روپے۔

پہلے کارڈ شیڈ والوں کی پہلے تبدیل کی جائے گی۔

مکتبہ نبویہ (میلہ رام روڈ) لاہور

مندرجہ ذیل کتب آپ کے تعمیل اور اشاعت کیلئے درج ہیں

- ۱۔ شفاء العلیل۔ ترجمہ القول الجلیل، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی: ۲/۵۰
- ۲۔ ابونیر ترجمہ تبریز حصہ اولیٰ مجلہ سید عبد العزیز و باغ زہر: ۱۰/۰۰
- ۳۔ سنت خیر الانام مجلہ حضرت مولانا محمد کرم شاہ صاحب ازہری: ۶/۰۰
- ۴۔ اطیب البیان، رد تقدیر الایمان مجلہ حضرت شاہ نعیم الدین مراد آبادی: ۴/۰۰
- ۵۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت مجلہ چار حصے مکمل اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی: ۱۱/۰۰
- ۶۔ حقائق بخشش: ۳/۰۰
- ۷۔ تعبیر الودیاء مترجم مجلہ علامہ امام محمد بن سیرین: ۵/۰۰
- ۸۔ شان حبیب الرحمن مجلہ مفتی احمد یار خان صاحب: ۶/۰۰
- ۹۔ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی: ۱۰/۰۰
- چوب قلیم
- ۱۰۔ انتخاب فی سلاسل اولیاء اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی: ۳/۰۰
- ۱۱۔ نزہۃ الخواصر فی مناقب شیخ سید عبد القادر، علا علی قادری: ۲/۵۰
- ۱۲۔ تفسیر نعیمی سرکشش حصہ: ۶۵/۰۰
- ۱۳۔ فتاویٰ رضویہ، جلد دوم مطبوعہ بھارت: ۱۳/۰۰
- ۱۴۔ سیرت مبارک پور: ۲۵/۰۰
- ۱۵۔ پھارم: ۲۵/۰۰

- ۱۷۔ البشیر الکامل (شرح مائتہ العائل) مطبوعہ مراد آباد ۷/۰۰
- ۱۸۔ البشیر القاری (شرح بخاری) جلد اول ۷/۰۰
- ۱۹۔ مجتہد اسلام مطبوعہ بھارت ۲/۵۰
- ۲۰۔ ڈر جمیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ۱/۲۵
- ۲۱۔ سید احمد کی صحیح تصویر۔ وحید احمد صاحب مسعود بدایین ۲/۵۰
- ۲۲۔ الانساب فی القرآن مجلد ۱۰/۰
- ۲۳۔ بہار شراعت مکمل مجلد ۲۲/۰۰
- ۲۴۔ غیر مجلد ۲۸/۰۰
- ۲۵۔ مرآۃ شرح مشکوٰۃ۔ پانچ حصے، مفتی احمد یار خاں صاحب ۲۵/۰۰
- ۲۵۔ نیرات الحسنان (اردو عربی) علامہ ابن حجر مکی ۵/۰۰
- ۲۶۔ اولیائے مہمان مجلد۔ سید محمد ولاد علی گیلانی ۶/۰۰
- ۲۷۔ بابا فرید گنج شکرؒ سید نصیر احمد جامعی ۳/۵۰
- ۲۸۔ حقیقت روح انسانی۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ۲/۵۰
- ۲۹۔ مولانا روم مجلد ۲/۷۵
- ۳۰۔ مکتوبات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ۵/۰۰
- ۳۱۔ نوایذ حضرت بندہ نوازؒ مصنفہ محمد معشوق حسین خان سلطان ۱/۱۲
- ۳۲۔ تعارف قرآنی ۲/۵۰
- ۳۳۔ کایہ التفسیر آن ۳/۰۰
- ۳۴۔ پچی حکایات۔ حصہ اول مجلد۔ ابو النور محمد بشیر ۵/۰۰

مَجْلِدُ الْجَدِيدِ فِي تَلَقُّبَاتِ بَيْنَ هُمَا بَرَزَانِ لَكَيْفِيَانِ

مَجْلِدُ الْجَدِيدِ

تصنيف لطيف
حضرت شیخ عبدالحق محدث و محقق دہلوی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

حالات و تصانیف
جناب خلیفہ احمد صاحب نظامی ایم اے
استاذ شعبہ تاریخ
مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

ترتیب و شرح

پیرزادہ علامہ اقبال احمد فاروقی ایم اے

مکتبہ فیضیہ اسلامیہ لاہور
مکتبہ احباب

اردو بازار لاہور